

سُورَةُ يُوسُفَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وتبدأ سورة يونس^(١) بقوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ و﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ من آيات القرآن ، ولكن المختلف فيه : أهى آية من كل سورة ؟ أم نزلت بين السور للفصل والابتداء ؟

وسور القرآن مائة وأربع عشرة سورة ، وقد وردت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فى أوائل مائة وثلاث عشرة سورة ، ومرة واحدة فى صلب سورة النمل :

﴿إِنَّهُ مِنْ مَّوْلَانِ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢٠)﴾ [النمل]

إذن : فـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فى سورة النمل بعض آية من القرآن ، وآية من السورة ، ومن قال من العلماء : إنها آية من كل سورة ؛ يجهر بها فى الصلاة ، ويسمىها الآية رقم واحد ، والآية التى تأتى بعدها برقم اثنين . ومن قال : إنها نزلت للفصل بين السور ، فنقول له : إن نزلت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ للفصل بين السور ؛ فما كانت لتأتى فى سورة الفاتحة ؛ لأن الفاتحة أول سور القرآن . ولكن صاحب هذا رأى ، يرى أنها جاءت ابتداء للقرآن تبركاً .

ونحن نرى أنها آية من سورة الفاتحة ، وقد حسبوها كذلك فى طباعة المصاحف ، حيث ترقم ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ كآية أولى ثم ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هى الآية الثانية ، ولكن فى بقية السور لا ترقم ﴿بِسْمِ اللَّهِ

(١) سورة (يونس) مكية عدد آياتها (١٠٩) آيات .

وبعض آياتها مدنية على اختلاف بين العلماء ، فذكر ابن عباس أن منها ثلاث آيات مدنية هى آيات : ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ﴿فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ...﴾ إلى قوله تعالى : ﴿لَا يُؤْمِنُونَ (٩٥)﴾ . وقال الكلبي : إنها مكية إلا قوله : ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ...﴾ [يونس] . ولكن ذهب الحسن وعكرمة وغيرهما إلى أن السورة كلها مكية .

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ كآية أولى ، بل ترقم الآية التي بعدها في السور القرآنية برقم واحد .

وقد اتفق جمهور العلماء على أنها هي آية من القرآن ، ولكنها ليست آية من كل سورة ، إلا في الفاتحة . وفي بداية نخطونا حول القرآن الكريم قلنا : إن الإنسان يبدأ كل عمل باسم الله ؛ لأنه حين يقبل على الأعمال ، فهذه الأعمال لا تستجيب لقدرته هو ، ولكن تستجيب له بتسخير القادر له ، فأنت تحرث الأرض ، وتضع البذور ، وتروى الأرض ؛ وينبت لك الحق الزرع . صحيح أنك حرثت لكنك لم تزرع ؛ لأنك لا تعرف كيف وضع الحق سبحانه في البذرة كل النبات الذي سوف يخرج منها ؛ ولذلك يقول الحق :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) ﴾

وهناك أفعال للإنسان تستجيب له ، لا بقدرته عليها ، ولكن لأن الله شاء ذلك ، فليس لإنسان قدرة على الهواء ، ولا على العناصر التي في الأرض . وأنت إن فكرت تفكيراً بسيطاً في النبتة البسيطة الخارجة من البذرة أو من حبة الفول التي تضعها في رطوبة الأرض سوف تلتفت لتجدها قد نبتت وخرج منها الزيان^(١) البسيط ، ليكون الجذور ، فكيف لهذا الزيان البسيط الضعيف من قدرة تخرق الأرض ؟ وإن كانت الحبة في جبل ، فهذا الزيان يدخل في أى فتحة في الجبل ؛ لينشق الجبل ، هذا هو الزيان البسيط النافذ في رؤية الإنسان .

وأنت أيضاً قد لا تعرف القدرة الموجودة في المياه ، وهي قدرة هائلة

(١) الزيان : أصله في اللغة زيانى المعرب أى طرفاً قرنيه ، شبه به طرف النبتة الصغيرة الخارج من البذرة وانظر اللسان (ز ب ن) .

لدرجة أنهم في الأزمان السابقة حين كانوا يريدون تفتت الجبل الصخري ، قبل اختراع «الديناميت» ، كانوا يتقرون ثقباً في الجبل الصخري ، ثم يضعون فيه وتدّاً من الخشب ، ويدقون في هذا الثقب خشباً جافاً ثم يقطرون عليه مياهاً ، ولحظة أن يتشرب الخشب بالمياه ينفجر الجبل .

وأنت حين تضع الحبة في الأرض ، فالحبة تخرج نباتاً بسيطاً ؛ لتتكون منها الجذور التي تمتص الغذاء من الأرض ، أما قبل ذلك فكانت الحبة تضم الغذاء الذاتي اللازم لتنشئة الجذر ، ثم يشبك الجذر في الأرض . وترقّ فلقتا الحبة إلى أن تصيرا ورفتين خضراوين ، ولم يعرف الإنسان أسرار تلك المماسة إلا حديثاً ، فهي من الكونيات المسخرة للإنسان قبل أن يبعثها علمياً .

وأنت حينما نذهب لتزرع فإنك لا تزرع بقوتك ، بل بقوة من سخر الأرض لك ، وحين تأتي لتزرع وتقول : باسم الله أزرعك ، فهذا إقرار منك بأن الحق سبحانه هو الذي سخر لك الأرض لتزرعها ، وحين تريد حمل شيء ثقيل وتقول : باسم الله أرفعك ، فأنت تستثمر قوة من الذي خلقك ؛ لأنك قد تأتي لرفع الشيء الثقيل فلا تصل الأوامر من المخ وقد تتعطل اليد .

إذن : فإن أقبلت على كل عمل ، فافهم أنك لا تُقبل عليه بقدرة منك على العمل ، ولكن بتفضل المسخر للمفعول لك . فادخل على كل عمل وقل : باسم الله أحرث ، وباسم الله أزرع ، وباسم الله أذاكر ، وباسم الله أصنع ؛ لأنه هو سبحانه الذي سخر لك كل شيء .

ولذلك قال رسول الله ﷺ : «كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر»^(١) .

(١) الأبتَر : الأقطع ، ومن صيغة أفعل تؤدي معنى المبالغة . والبتَر : القطع . ومنه قوله تعالى : ﴿إِنْ ذَاتَكَ مِنَ الْإِبْتِرِ﴾ [الكوثر] أي المقطوع الذكور . والمقصود أن العمل إذا لم يبدأ به باسم الله أو بالحمد لله لمقطع الخير وغير تام .

لأنك إذا اعتمدت على قوتك ؛ فلن يفعل لك شيء ، فكل شيء يفعل ؛ لأن الله جعله منفعلاً لك ، إذن : فابدأ كل شيء باسم الله . وفي أعرافنا السياسية يقول القاضي لحظة الحكم : باسم الدستور حكمت بما يلي « أى : أنه يقر أنه لم يحكم بذاته ، بل باسم الدستور .

إذن : حين تقبل على العمل باسم الله ، فكأنك تذكر المنفعل لك بأنه لا يفعل لك أنت ، وإنما يفعل لمن خلقك وخلق .

وساعة تقبل على أى عمل وتذكر واهب الطاقة لك ، وواهب الشيء المضعل لك ، وواهب الحركة ، وواهب كل شيء ، تكون قد برئت من حولك ومن قوتك .

وهنا يقول الحق : ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وهنا الرحمة بالخلق ؛ ليرفع عن العاصي الخرج في أنه يقبل على نعم الله باسم الله الذى عصاه ، ويذكر الحق بأنه ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ .

وتبدأ الآية الأولى فى سورة يونس :

﴿الرَّتِّكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾

و﴿الر﴾ ثلاثة حروف ، وقد سبقتها سورة البقرة بـ ﴿آم﴾ و ﴿آم﴾ فى أول سورة آل عمران ، وفى أول سورة الأعراف ﴿آمَم﴾ وهنا ﴿آل﴾ فى أول سورة يونس . ونلاحظ أن ﴿آم﴾ و ﴿آمَم﴾ و ﴿آل﴾ كلها أسماء حروف .

وكل شيء له اسم وله مسمى ، أنا اسمى الشعراوى صحيح ، والمسمى هو صورتي . فإذا أطلق الاسم جاءت صورة المسمى فى الذهن .

فساعة نقول : « السماء » يأتى إلى الذهن « ما علاك » . وساعة نقول : « المسجد » يأتى إلى الذهن المكان المحيى للصلاة .

إذن : فهناك فرق بين الاسم والمسمى . وكل إنسان أمي ، أو متعلم ، له قدرة على الكلام ، لكن لا ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم . وفي الإنجليزية نطلب من يتعلمها أن يتهجى أسماء الحروف .

إذن : فالكُل - كل متكلم - يعرف النطق بمسميات الحروف ولكن الذي يعرف المسميات ويعرف الأسماء هو من جلس إلى معلم . وعرف أنك حين تقول : « أكلت » ، فهذه الكلمة مكونة من (همزة ، وكاف ، ولام ، وتاء) .

فإن كانت بعض سور القرآن قد بدأت بـ ﴿ التم ﴾ وهذه أسماء حروف ، لا مسميات حروف ، ومحمد ﷺ أمي لم يتعلم ، فمن الذي علمه أسماء الحروف ؟

هي ، إذن ، رمزية على أنه - بإقرار الجميع - أمي ولم يجلس إلى معلم ، ولم يقل له أحد شيئاً ، ثم نطق بعد ذلك بأسماء الحروف " ألف لام ميम " ولو نظرت إلى المنطوق بالأسماء تجدها أربعة عشر حرفاً تكررت " " وهي نصف حروف الهجاء .

ومن العجيب أن توصيف حروف الهجاء جاء بعد أن نزل القرآن . وتسمناها نحن إلى حروف مجهورة وحروف مهموسة وحروف رقيقة وحروف رخوة . وقد حدث هذا التقسيم بعد أن نزل القرآن . وبالأستقراء تجد الأربعة عشر حرفاً التي تأتي في فواتح السور تمثل كل أنواع الحروف .

- (١) جمع بعض العلماء هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور وحذف المكرر منها « فكان مجبرمها أربعة عشر حرفاً ، وكونوا منها جملة جاءت هكذا : نص قاطع حكيم له سر . وقد اختلف العلماء في معنى هذه الحروف على أقوال :
- ١- أنها ما استأثر الله بعلمه .
 - ٢- أنها دلالة على أسماء السور .
 - ٣- أنها دلالة على أسماء الله تعالى وصفاته ، فالألف مفتاح الك ، واللام مفتاح اسم (اللطيف) ، والميم مفتاح اسم (المجيد) .

من: رقيق ، ومفخم ، ومجهور ، ومهموس ، ومستعل^(١) ، وبدأ الله بها على أشكال مختلفة ، فمرة يبدأ بحرف واحد :

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ١﴾

[ص]

ويقول سبحانه :

﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ١﴾

[ق]

ويقول سبحانه :

﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١﴾

[القلم]

إذن : ثلاث سور ابتدأت بحرف واحد .

وهناك سور ابتدأت بحرفين اثنين مثل : ﴿طه﴾ . ﴿يس﴾ . ﴿طس﴾ ،
﴿حم﴾ .

وهناك سور بدئت بثلاثة حروف : ﴿القم﴾ مثلما بدئت سورة البقرة ،
وسورة آل عمران ، وسورة العنكبوت ، وسورة الروم ، وسورة السجدة .
وهناك سور قد بدئت بـ ﴿آلر﴾ .

وثلاث سور تتفق في الألف واللام . وتختلف في * الميم والراء * .
و﴿آلر﴾ في أول سورة يونس و﴿آلر﴾ في أول سورة يوسف . و﴿آلر﴾
في أول سورة إبراهيم ، و﴿آلر﴾ في أول سورة الحجر .

(١) هذه الحروف لها صفات بحسب طريقة النطق بها ، فبعضها صفات لها أعداد مثل : (الجهر ، الهنس) - (الشدة ، الرخو) - (الاستعلاء ، الاستئصال) - (الانشراح ، الإطباق) - (الإصمات ، الإذلاق) .
وكمثال لهذا أن الهنس هو ضعف الصوت عند النطق بالحرف فيكون فيه خفاء ، وهو : الفاء ، الحاء ،
الثاء ، الهاء ، الشين ، الخاء ، الصاد ، السين ، الكاف التاء وجمعها قولهم : « فمئة شخص سكت »
وما مداهق الحروف فهي « حروف جهرية » أي : فيها قوة في النطق بها . انظر تفاسير هذا في كتاب
« هداية القارى إلى تجويد كلام البارى » للشيخ عبد الفتاح السيد المرصفي (ص ٧٩ - ٩٣) غفر الله له
ورحمه .

وهناك سورة قد بدئت بأربعة حروف مثل ﴿التق﴾ في أول سورة الأعراف ، وكذلك سورة الرعد بدأت بـ ﴿المر﴾ .

وهناك سور قد بدئت بخمسة حروف مثل سورة مريم ﴿كهيعص﴾ . وكذلك سورة الشورى بدأت بـ ﴿حم ١ عسق ٢﴾ .

ومرة يطلق الحرف أو الحرفان في أول السورة ولا تعتبر آية وحدها ؛ بل جزءاً من آية ، وهناك سورتان تبدآن بأحرف وتعتبر آية مثل ﴿طه﴾ ، و﴿يس﴾ . أما في سورة النمل فهي تبدأ بـ ﴿طس﴾ ولا تعتبر آية وحدها .

إذن : فمرة تنطق الحروف وحدها كآية مكتملة ، ومرة تكون الحروف بعضاً من آية ، ومرة تأتي خمسة حروف مثل ﴿كهيعص﴾ ، وكل هذا يدلنا على أن القرآن توقيفي^(١) . ولم تأت آياته على نسق واحد ؛ لنتبه إلى أن الحق سبحانه أنزل هذه الحروف هكذا ، وكذلك نجد كلمة " اسم " في القرآن في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ وتكتب من غير ألف^(٢) ، وهي ألف وصل ، أي : تنطقها حين قراءها لكن الحرف يسقط عند الكتابة ، ولكنها لا تسقط عندما نكتب الآية الأولى من سورة العلق :

﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ (١) [العلق]

(١) توقيفي أي : أن الله قد أوقف محمداً ﷺ على كل شيء في القرآن من فوائح السور والقواصل بين الآيات وترتيب السور في الصحف ، ولم يترك هذا لاجتهاد الرسول ﷺ ولا لاجتهاد الصحابة ، بل كان بلاغاً من الله إليه على لسان جبريل .

(٢) وردت كلمة (بسم) في القرآن ٢ مرات في قوله تعالى : ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ (١) [العلق] ، و﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ في ثلاثة مواضع [الرافعة : ٧٤ ، ٩٦] ، و[الحاقة : ٥٢] . ووردت كلمة (بسم) بدون الألف ثلاث مرات في القرآن [الفاتحة] ، وقوله : ﴿وقال اركبوا فيها بسم الله صبغاً﴾ [هود] ، و﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾ [النمل] بالإضافة إلى جميع مواضع البسملة في بدايات سور القرآن إذا اعتبرنا البسملة آية في أولها .

ومثال آخر لو استعرضت في القرآن الكريم كلمة « تبارك » ، مستجد فيها ألفاً بعد الباء ، وتأتى مرة من غير ألف^(١) ، وكلمة « البنات » نجد لها مرة بألف ومرة من غير ألف^(٢) ، كل ذلك ؛ لنفهم أن المسألة ليس لها رتبة كتابة ؛ لأنها لو كانت رتبة كتابة ؛ لجاءت على نظام واحد .

وقد شاء الحق هذا الأمر ؛ لتكون كتابة القرآن معجزة ، كما كانت ألفاظه وتراكيبه معجزة . وقد قال البعض : إن العرب المعاصرين لرسول الله ﷺ لم يكونوا أهل إتقان للكتابة ، وتقول : لو كانوا على غير دراية بالكتابة لما كتبوا « بسم » من غير ألف في موقعها ؛ لقد علموا أن القرآن يجب أن يكتب كما نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله ﷺ كتابة توثيقية ، أى : كما أمر الحق سبحانه^(٣) .

وعجيبه أخرى أن كل آيات القرآن مبنية على الوصل ؛ فأنت لا تقرأ ختام السورة بالسكون ، بل تلتفت لتجد الكلمة التى فى ختام أى سورة مشكلة بغير السكون .

(١) كلمة « تبارك » وردت فى القرآن ٩ مرات ، منها موضعان فقط بدون ألف فى قول تعالى : ﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرعد: ٢٨] ، وقوله : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي يَدْعُ الْمَلَكُوتَ ... ﴾ [الملك: ٢٠] ، أما المواضع السبعة الأخرى فهي : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٠] ، ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْعَالَمِينَ ﴾ [التؤمنون: ٤٠] ، [الفرقان: ١] ، [٢٠] ، [٣٦] ، [غافر: ٣٥] ، [الزخرف: ٨٥] .

(٢) وردت كلمة البنات فى القرآن ١٢ مرة ، منها ثلاثة مواضع بدون الألف وهي : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبَ اللَّهِ خَلْقَهُمْ وَظَرُّوا لَهُ يَتَنَزَّاهُ عَنْ عِبَادِهِمْ عَالِمُ الْغُيُوبِ ﴾ [الأنعام: ١٠٠] ، وقوله : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ الْقَبْلَتَ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [النحل: ٦٢] ، وقوله : ﴿ أَمْ لَهُ الْقَبْلَتُ وَلَكُمْ الْقُبُورُ ﴾ [الطور: ٣٦] .

(٣) هذا علم هام من علوم القرآن ، وهو علم مرسوم الخط ، تحدث فيه العلماء وبينوا دقائقه ، وهم على عدم ترك ما استقر عليه الأولون المتقدمون فى قواعد الرسم القرآنى ، وأن لهذا الرسم حكماً خفية تكلم فيها علماء . انظر : البرهان فى علوم القرآن للزركشى (١/ ٣٧٦ - ٤٢١) والإنسان فى علوم القرآن للسيوطى (١/ ١٤٥ - ١٦٦) .

والشال هو : ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ وجاء الحرف الأخير بالكسر لا بالسكون ؛ لتقرأ موصولة بما بعدها ، فتقرأ كالاتى : ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ .

وهذه الحركة دلت على أن جميع آيات القرآن موصولة ببعضها ، وإياك أن تجعل القرآن ﴿ عَضِينَ ﴾^(١) فلا تأخذ بعضاً من آياته مفصلاً عن غيرها ، بل القرآن كله موصول ، فليس فى القرآن من وقف واجب^(٢) ، بل الآيات كلها مبنية على الوصل ، وإن كانت الكلمة الأخيرة تنهى بالفتحة فأنت تقرأها منصوبة ومن بعدها ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ فنحن لا نُسَكِّن الحرف الأخير فى أى سورة ؛ لأنها موصولة بما بعدها .

وحتى فى الحكم التجويدى إن وجد إقلاب ننطقه إقلاباً ، وإن وجد إظهار^(٣) ننطقه إظهاراً ؛ لأن آيات القرآن مبنية على الوصل .

ولقائل أن يقول : إذا كان القرآن قد بنى على الوصل ، فكان المفروض أن آيات القرآن التى بدئت بحروف المعجم تنبنى على طريقة المعجم . فلا نقول (ألف لام ميم) بل نقول " ألم " .

(١) عَضِينَ : أى : أجزاء متفرقة . ومنه قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِشِينَ ﴾ [الحجر] . ذكر المتشركون فى الآية أنوالاً أخرى منها ، أن أهل الكتاب جزموا أجزاء فأمسوا ببعض وكفروا ببعض .

(٢) أى : أنك تجد نهايات الآيات متحركة وليست ساكنة ، وكذلك نهايات السور ، وإلا نهلك وقف لازم فى داخل بعض الآيات مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْقَوْمِ يَعْتَبِرُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [الأنعام] .

(٣) الإظهار والإقلاب : حكمان من أحكام تجويد القرآن عند النطق بالتون الساكنة أو التنوين .

— أما الإظهار : فهو إذا وقع بعد التون الساكنة أو التنوين حرف من الحروف الحلقية أى : التى مخرجها من الحلق وهى : الهمزة ، الهاء ، العين ، الخاء ، النون ، الخاء . عندها يجب الإظهار ، أى : إظهار التون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما بحرف من هذه الأحرف .

— أما الإقلاب : فهو أن تأتى بهاء بعد التون الساكنة أو التنوين ، تغلب التون والتنوين ميماً مع إظهار الفحة ، ومثال هذا : ﴿ إِنِّي أَنبِئُكُمْ .. ﴾ [البقرة] ، ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [التغابن] .

ونقول لمثل هذا القائل : لا ، إن حروف القرآن التي بدئت بها السور يجب أن تنطقها كما هي ، فتطق " ألف " ثم نقف ، ونقرأ " لام " ثم نقف ، ونقرأ " ميم " ثم نقف ؛ لأن هذه الحروف جاءت هكذا ، وعلمها جبريل عليه السلام لرسول الله ﷺ هكذا ، حتى لا نقول رتابة كلام ، بل إن لذلك حكمة عند الله سواء فهمتها أنت الآن أم لم تفهمها .

وقد نزل القرآن على أمة عربية وظل أناس على كفرهم ، وكانوا يعاندون رسول الله ، ويترصّدون لأي هفوة ؛ ليدخلوا منها للتشكيك في القرآن ، ولكن أسمعتم رغم وجود الكافرين الصناديد أن واحداً قال : ما معنى ﴿ آت ﴾ ؟

لم يقل أحد من الكافرين ذلك ، رغم حرصهم على أن يأتوا بمطاعن في القرآن ، بل اعترفوا بمطلق بلاغة القرآن الكريم ، عما يدل على أنهم فهموا شيئاً من ﴿ آت ﴾ بملكتهم العربية ، ولو لم يفهموا منها شيئاً ؛ لطعنوا في القرآن . لكنهم لم يفعلوا .

وأيضاً صحابة رسول الله ﷺ وهم أهل حرص على الفهم ؛ هل سمعت أن أحداً سأل رسول الله عن معنى ﴿ آت ﴾ ؟ لم يحدث ، عما يدل على أنهم انفعّلوا لقائلها بسرّ الله فيها ، لا بفهم عقولهم لها ؛ لأن الوارد من عند الله لا يوجد له معارض من النفس ، وإن لم يقبله العقل فهو لا يرفضه " مع استراحة النفس له .

(١) عن علي بن أبي طالب قال : لو كان الدين بال رأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رايت رسول الله ﷺ مسح على ظاهر خفيه ، أخرجه أبو داود في سننه (١٦٢) والدارقطني في سننه (١٩٩/١) .

وضربنا من قبل مثلاً ، قتلنا : إن آل فرعون حين استحيوا^(١) نساء بني إسرائيل وذبحوا الذكور ، فماذا فعلت أم موسى ؟ لقد أرحى^(٢) لها الله ما جاء خيره في القرآن :

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَاتَّقِيهِ فِي الْيَمِّ... (٧)﴾ [التقصير]

مات أي أم و قُل لها : حين تخافين على ولينك فارميه في البحر ، طبعاً لن تنفذ أي أم هذا الاقتراح .

كان من الممكن أن نحاول أم موسى إخفاء موسى بأى وسيلة .

أما أن تلقيه في البحر مظنة أن تنجيه من الذبح ، فهذا أمر غير متخيل ، ولكن هذا أمر وارد من الرحمن بالإلهام والروحى ، فلا يأتى الشيطان ؛ ليعارضه أبداً ؛ ولذلك طمأنها الحق سبحانه ؛ لأن الآيات وردت :

﴿فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَاتَّقِيهِ فِي الْيَمِّ... (٧)﴾ [التقصير]

(١) استحياء النساء : أى : الإبقاء عليهن أحياء ، ومنه قوله تعالى : ﴿إِنْ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَهَا شِيعَةً يُتَوَكَّلُونَ عَلَىٰهَا يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (١٢١)﴾ [التقصير] . وكان هذا على سبيل الإمانة لبني إسرائيل والاعتقار والترف من أن يوجد منهم الغلام الذى كان قد نخوف أن يظهر بينهم ويكون سبباً لهلاكه وذهاب دولته .

(٢) مائة الوحى وردت في القرآن في ٧٥ آية من كتاب الله - راجع المعجم للفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ص ٧٤٦ ، ٧٤٧ .

والوحى فى اللغة : الإشارة والكتابة والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفى ، وكل ما ألقىته إلى خبيرك والصوت يكون فى الناس ، وأرحى إليه : بعثه وألهمه ، ومنه الإعلام فى غفلة ، والبحث والأمر والإيحاء والإشارة والتصويت شيئاً بعد شيء ويرد الروحى لغير إعلام الله لأنبيائه مثل قوله تعالى : ﴿وَأَوْسَىٰ نُسْكَ إِلَىٰ الْفَعْلِ... (١٢٢)﴾ [النمل] والوحى هنا بمعنى : الإلهام ، أما الذى بمعنى الإعلام فهو الوحى الخاص بالأنبياء والرسل .

وكان هناك تمهيداً يسلمها الاستعداد للأمر قبل أن يقع ، وحين جاء الأمر :

﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٣٨) أَنْ اقْذِفِي فِي النَّبْرِ (١) فَاقْذِفِي فِي الْيَمِّ ... (٣٩) ﴾ [طه]

والكلام هنا كلام عجلة ؛ لأن هذا وقت التنفيذ ، وطمأنها سبحانه بأن أصدر أوامره للبحر أن يقذفه إلى الشاطئ :

﴿ فَلْيَقْهَ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ (١) ... (٣٩) ﴾ [طه]

وأصدر الحق أوامره إلى العدو أن يأخذه ؛ ليريه :

﴿ فَلْيَقْهَ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ... (٣٩) ﴾ [طه]

إذن : وارد الرحمن لا يأتي له رد أبداً .

وكذلك يستقبل المؤمن ﴿ آلم ﴾ بسر الله فيها ، لا يفهم عقله .

وأنا أنصح من يريد أن يقرأ القرآن تعبداً ألا يشغل نفسه بالمعنى ، على خلاف من يقول : ' اقرأ لتستنبط ' ؛ لأن من يريد أن يستنبط هو الذي يقف عند اللفظ ، ويطلب معناه . فإذا قرأت القرآن للتعبد ؛ فلتقرأه بسر الله فيه ؛ حتى لا تحدد القرآن بمعلوماتك ؛ فتأخذه أخذاً ناقصاً بنقصك البشري ؛ لذلك في قراءة التعبد تأخذ اللفظ بسر الله في اللفظ ؛ فليس كل قارئ للقرآن متخصصاً في اللغة ؛ ليعرف أصل كل كلمة ، والكثير منا أمي ، يريد التعبد بالقرآن ، إذن - فليأخذ القرآن بسر الله فيه .

(١) التابوت : الصندوق .

(٢) اليم : يطلق على ما كان ساره ملحاً ، أو النهر الكبير العذب للماء ، والمراد به هنا نهر النيل بمصر .
وساحل اليم : شاطئه .

والمثال من حياتنا - والله المثل الأعلى - نجد الجيش يضع كلمة اسمها: " كلمة السر " ، وهذه الكلمة قد لا يكون لها معنى ، ولكن لا أحد يتحرك أو يخرج أو ينضم إلى المعسكر إلا إذا قالها . ولتكن الكلمة " عدس " على سبيل المثال ، ومن يعرفها يعرف أنها منجية من الموت ، وساعة يعود مقاتل إلى كتبتة وينطق بكلمة " عدس " ، هنا يعرف حارس بوابة المعسكر أنه منهم ، أما من لا يعرفها فقد يُقتل . ومن يقولها ، إنما ينطقها بسر من لفته إياها .

وقد فهم العربى القديم عن الحروف التوقيفية فى أوائل بعض السور أشياء ، وللفنه فيها نظائر ؛ لأنه مثلاً حين يقرأ الشعر ، يلتفت إلى شاعر^(١) يقول :

* أَلَا هُبِّى بِصَحْنِكَ قَاصِحِينَا *

ويقول :

أَلَا لَابْجَهَلْنَ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَتَجْهَلُ قَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا^(٢)

ما معنى ألا هنا ، ولماذا جاءت ؟ فالمعنى واضح بدونها ، لكن العربى القديم قد نطق هذا البيت ، وعرف أن الكلام وسيلة إفهام وفهم بين المتكلم والسامع . والمتكلم هو مالك الزمام فى أن يتكلم ، أو لا يتكلم ، والسامع مفاجأ بالكلام ، فإذا ما أُلقيت الكلام إلى السامع ؛ قد يكون ذهنه مشغولاً ، وإلى أن يتبته لكلماتك ، قد تفوته جزئية من جزئيات الكلام ؛ فتنبه أنت إلى ما قلت ؛ فيتنبه ؛ ليستوعب كل ما قلت^(٣) .

(١) هو : عمرو بن كلثوم أبو الأسود ، شاعر جلعلى ، من الطبقة الأولى ، ولد فى شمال جزيرة العرب ، ساد نموه تنلب وهرقى ، وعمر طويلاً ، ترمى نحو عام ١٠ قبل الهجرة . من أشهر شعره معلقته (الأعلام للزركلى ٨٤/٥) .

(٢) هذه الأبيات من معلقة عمرو بن كلثوم ، وعدد أبياتها (١٣) ، وهى من بحر الوافر .

(٣) زهـ ألا هنا حرف استفتاح يفيد التنبيه ، ويدل على تحقق ما بعده . ولها أربعة معانٍ أخرى هى : التمنى والاستفهام عن الضى والحث والتعريض والتوبيخ والإنكار .

إذن : فما المانع أن يكون الحق سبحانه وتعالى يريد أن يهيئ الأذهان بـ ﴿آلَمْ﴾ ؟ حتى نسمع ، ثم تأتى الآيات الحاملة للمنهج من بعد ذلك ؟

وما المانع في أن تفهم أن النبی الأمی لا يعرف كيف ينطق بأسماء الحروف ، فهو إن نطق فلأنما يصدر ذلك بعد تعليم الله له ؟

ولماذا لا تفهم منها أيضاً أن وسائل الفهم لا تنتهى إلى أن تقوم الساعة ؟ وإلا لوانتهت عند البشر ؛ لكان كلام الله قد حددت صفته بفهم البشر ، وسبحانه قد شاء أن نعترف من معاني كلماته الكثير على مدى الأزمان ، والقرآن كلام الله ، وكلام الله صفته ، وصفته لا تنتهى في الكمال ، فإن عرفت كل مدلولاتها ، تكون قد حددت الكمال بعلم ، لكن القرآن لا نهاية له ^(١) .

ولماذا لا تفهم أن القرآن الذى بيّن الحق سبحانه وتعالى أنه معجزة محمد ﷺ هو من جنس ما تبغ فيه قومه ؛ فتجدهم من جنس ما برعوا فيه ، ويقول لهم : هاتوا مثيلاً له ، ولن تستطيعوا ^(٢) ، ولو أنه جاء بالقرآن على غير لغتهم في الكلام لقالوا : لا نستطيع ؛ لأن حروف هذه اللغة جديدة علينا .

وقد شاء الحق أن يكون القرآن من نفس الحروف التى يتحدثون بها ، وبالكلمات التى يعرفونها فى لغتهم ، وشاء سبحانه أن يجعل حروف وكلمات وآيات وأسماء القرآن غير قابلة للتقليد ؛ لأن المتكلم مختلف ، وبهذا جاءت عظمة القرآن لا من ناحية المادة الختام التى تبني منها

(١) يقول تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلَّمْتُ رَبِّي لَقَدْ أَهْرَقْتُ أَنْ تُفْعَلَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْتُ بِمِثْلِ مَدَادِ (١٤٤) ﴾ [الكهف] ، ويقول : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ يَمِينٍ سِتْرًا أَبْقَرُ مَا نَبِّئْتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ ... ﴾ (١٤٥) [النمل] .

(٢) ونرى هذا يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٣) [البقرة] ، ويقول سبحانه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ كُنْزُ اللَّهِ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مِنْ آمَنَظْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٤) [هود] .

الكلمات وهى الحروف ؛ بل بالمعنى والنسق^(١) الذى جاءت به الحروف ، فالمادة الخام - وهى الحروف - واحدة - وصار القرآن معجزة ؛ لأن المتكلم هو الله .

وضربنا من قبل المثل لنقرب ذلك إلى الأذهان : هب أننا نريد أن نقيس مهارة من ينسجون الأقمشة ، ونضع أمام كل منهم مجموعة من غزل الصوف وغزل القطن ، وغزل الحرير ، وهذه مواد خام يختلف كل منها عن الآخر ، ونقول لهم : كل واحد منكم عليه أن ينسج قطعة من كل صنف لتعرف الأفضل فى النسج .

ومنسمع من يقول : إن تشيعة نسج الصوف نسيج خشن ، وناسج القطن سينسج قطعة تأخذ صفات القطن ، وناسج الحرير سينسج لنا نسيجاً ناعماً ، أما إن أعطينا كلّا منهم نوعاً واحداً من الغزل ؛ صوفاً أو قطناً أو حريراً ، هنا سنعرف من الأقدر على النسج .

إذن : لو أن القرآن جاء بغير حروف العرب ، وبغير كلمات العرب ؛ لقالوا : لو كانت عندنا هذه الحروف وهذه الكلمات ؛ لأتينا بأحسن منها^(٢) .

(١) النسق من كل شيء : ما كان على طريقة نظام واحد .

(٢) قد يقول قائل : ولكن الواقع أن القرآن الكريم به ألفاظ أعجمية كثيرة مثل : أبارين ، أب ، أرائك ، إستبرق ، أكواب ، أسفار ، الجبت . وغيرها كثير ذكرها الزركشى فى البرهان (٢٨٧/١ - ٢٩٠) والسوطى فى الإتقان (١٠٥/٢ - ١٢٠) وذكر فيه (١١٨) كلمة أعجمية بين : حبشية ونبطية وسريانية ورومية وفارسية وعبرانية وقبطية وحبشية . نقول : اختلف العلماء فى هذه الكلمات ، فمنع الشافعى وابن جرير والقباضى أبو بكر القول بأن فى القرآن كلمات أعجمية مستلذهن بقوله تعالى : ﴿ قرأنا عربياً ... ﴾ (٢٣) [يوسف] .

وقال آخرون بوقوع الكلام الأعجمى فيه وأن هذا لا يعنى أنه ليس قرأنا عربياً ، فهذه الكلمات البيرة لا تخرج عن كونه عربياً .

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : « الصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعاً ، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفنهاء ، ولكنها وقعت للعرب ، فعربتها (أى : الكلمات) بالسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ، فصارت عربية ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ، فمن قال : إنها عربية فهو صادق ، ومن قال : أعجمية فصادق . »

لذلك شاء الحق أن يأتي القرآن من جنس الحروف والكلمات . ولذلك تحوم العقول حول مقدمات آيات السور ؛ لتحرف شيئاً من الإيناسات بعد أن نواصلت الثقافات ، ولم تعد اللغة العربية متوافرة مثلما كان الحال أيام نزول القرآن ، ومن كانوا يملكون هذه الملكة الصافية أيام الرسول ﷺ سمعوا الحروف التي في أوائل بعض السور وقبلوها ، والحق سبحانه يقول :

﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (١)﴾ [يونس]

و﴿تلك﴾ : إشارة ، ولا بد أن نفرق بين الإشارة والخطاب ؛ لأن البعض يخلط بينهما ، فالإشارة هي التي تشير إلى شيء مثل قولنا : هذا وذا ، أو تلك ، وهذا : إشارة لمذكر ، والمثال هو قولنا : هذا القلم جميل ، أما قولنا : تلك الدواة جميلة ، فهذه إشارة لمؤنثة . أما «الكاف» : فهي حرف للخطاب ، فالتاء : إشارة للآيات وهي مؤنثة ، و«الكاف» في ﴿تلك﴾ : للمخاطب ، وهو محمد ﷺ . فإله يقول لرسوله : تلك الآيات يا محمد .

وعلى ضوء القوارق بين الإشارة والخطاب تختلف أساليب القرآن ، مثل قوله الحق :

﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ^(١) مِنْ رَبِّكَ ... (٢٢)﴾ [القصص]

و«ذانك» : إشارة لشيئين اثنين : للعصا .

و ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ... (١٢)﴾ [النمل]

ويقول الحق أيضاً :

﴿ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ... (٣٧)﴾ [يوسف]

(١) البرهان : الحجة الفاصلة بينة ، والدليل القوي الراسخ .

وهذا ما قاله سيدنا يوسف عليه السلام للسجينين اللذين كانا معه .
وتُظهر لنا العبارة أنه كان يخاطب اثنين ، ولكنه يشير إلى التأويل بـ
«ذا»^(١) .

وحين دعت امرأة العزيز النسوة ؛ ليشاهدن جمال سيدنا يوسف ،
وأعطت كل واحدة منهن سكيناً ، وقالت : اخرج عليهن ، ولأنه مفرد
مذكر ، ومن جماعة إناث ، فالعبارة تأتي بخطاب لجماعة الإناث ،
وإشارة إلى المفرد المذكر فقالت :

﴿ فَذَلِكُنَ الَّذِي لُمْتُنْنِي فِيهِ ... ﴾ (٢٢)

و «ذا» إشارة إلى سيدنا يوسف ، و«كن» خطاب للنسوة . والقرآن حين
يخاطب جماعة يقول :

﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ... ﴾ (٢٣)

إذن : فهناك فرق بين الإشارة والآيات ، فال «ت» إشارة للآيات ،
والآيات مؤنثة ، والمخاطب الأول بالتكليف هو رسول الله ﷺ .

والآيات - كما عرفنا من قبل - جمع آية ، والآية^(٢) هي الأمر

(١) من العبارات النحوية الدالة الصبت عن باب الإشارة ما يقال : (اسم الإشارة لمن تشير إليه ، والكاف لمن يخاطبه) وتتضمن هذه العبارة الأمرين الآتين :

الأول : أن أسماء الإشارة يراعى في لفظها ما تشير إليه - مفرداً أو مثنى أو جمعاً مذكراً أو مؤنثاً .
الثاني : أن حرف الخطاب (الكاف وما تفرع عنها) يراعى في لفظها المخاطب - مفرداً أو مثنى
أو جمعاً ، مذكراً أو مؤنثاً .

فالكاف حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب ، فهي إذن حرف للخطاب لا للمخاطب ،
وهكذا يصنفها المبرمون (النحو المصنف ص ١٥٦ - ١٦٤) .

(٢) الآية العلامة الواضحة والمعجزة ؛ لأنها علامة على صدق الرسول ، والآية العبرة للعالة على العظمة ،
والآية من القرآن سميت آية ؛ لأنها معجزة أو جزء من المعجزة قال تعالى : ﴿ مَا نُنشِئُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئَهَا
ثَلَاثُ يَوْمٍ مِنْهَا أَوْ يُغْفَرُ لَكُمْ ﴾ (البقرة) وقال تعالى : ﴿ وَرَجَعْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ... ﴾ (الزمر) [اللذين
أى : معجزة دالة على قدرة الله وعظمته ، وقوله : ﴿ فَوَلَايَكُمُ اللَّهُ أَوْ تَبَيْنَا آيَةً ... ﴾ (البقرة) أى :
معجزة تحارفة للمادة ، وهناك آيات كونية يرجع إليها في كتاب الله ، ونجمع الآية على أى وآيات ،
وكلها تدور حول العظمة والقدرة لترجيح الخالق وعظمته .

العجيب ، وكل منا يسمع من يقول : إنها آية فى الحسن أو آية فى الجمال ،
أو آية فى الفن ، أو آية فى الروعة .

فالأية إذن هى الشيء العجيب ، أو الشيء الذى بلغ من الحسن ومن
الجمال درجة هائلة . وتطلق الآيات إطلاقات متعددة : فهى إما أن تكون
المعجزات التى أمد الله بها رسوله ؛ ليثبت صدقهم .

﴿ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنُشْجِرَنَّهُمَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٢٢)

[الأعراف]

وإما أن تطلق الآيات على الأشياء العجيبة فى الكون مثل قوله الحق :

﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْيَلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ... ﴾ (٣٧)

[يس]

وقوله سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَا الْيَلَّ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ... ﴾ (١٧)

[الإسراء]

وقوله الحق :

﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ... ﴾ (٥٠)

[المؤمنون]

إذن : فالآية إما أن تكون شيئاً فى الكون ، وإما أن تطلق على المعجزة
التي جاء بها الرسل ؛ لتثبت صدقهم فى البلاغ عن الله ، وقد يكون
المقصود بها آيات القرآن .

إذن : فالآيات تطلق على ثلاثة أمور : الآيات الكونية للنظر والاعتبار ،
وآيات إعجازية لصدق الرسول ﷺ فى البلاغ عن الله ، وآيات قرآنية تحمل
الأحكام والتحلى للمؤمنين أن يأتوا بمثلها .

(١) قالها آل فرعون لموسى ، فعاقبهم الله فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم .

(٢) نسلخ النهار من الليل : خرج منه خروجاً لا يبقى معه شيء من ضوءه ؛ لأن النهار مكوّن على الليل ،
فإذا زال ضوءه بفى الليل غاسقاً قد غشى الناس . ونسلخ الله النهار من الليل أى : يخرج منه .

وهنا في قوله الحق : ﴿ أَلَمْ تَلِكْ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ المراد بها : الآيات القرآنية ^(١) ، وما دام الله هو خالق الآيات الكونية الحسية ، وخالق المعجزات ؛ وهو منزل القرآن ؛ فلا تعارض بين الآيات ؛ لأن مصدرها واحد .

وقوله : ﴿ أَلَمْ تَلِكْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝١ ﴾ [يونس]

وكلمة ﴿ الْحَكِيمِ ﴾ معناها : الذي يضع الشيء في موضعه الدقيق بحكمة ، فلا ينظر إلى ظاهر معطيات الشيء الآن ويغفل ما قد يأتي به من مضرة .

ولله المثل الأعلى أقول : إنك قد تصل إلى الشيء ، وتظن أنه يخلصك من متاعب أخرى ، لكنه قد يؤدي إلى شيء أضر ، وهذا هو السبب في اختلاف ألوان ووظائف العقاقير المختلفة ، ولذلك نجد الطبيب الحاذق يكتب عدداً من الأدوية ؛ ليستخلص المريض منها ما يشفيه ، ويحاول بقدر الإمكان أن يجنبه الآثار الجانبية لتلك الأدوية .

إذن : فهذه حكمة ؛ لأن الطبيب لا يكتب الدواء الواحد الذي قد يأتي منه أثر ضار ، بل يكتب معه دواء آخر يخفف من ضرره ، وهذه حكمة منه لأنه يعمل احتياطات لما قد ينشأ من ضرر أو أثر جانبي .

وفي أوائل الخمسينات ، حاول العلماء أن يقتلوا من أثر تهديد الحشرات للزروع ، واخترعوا مادة اسمها « د . د . ت » لمقاومة الحشرات ، وافتخروا بهذا كل الفخر حتى علا كل صوت ، وهذا لأن البشرية وصلت إلى مادة تقضى على الحشرات ، ولكنهم اكتشفوا أن هذه المادة تضر الكائنات الحية

(١) المتعارف عليه عند النحويين أن اللام في تلك اللفظ ، وعلى هذا ذهب بعض المفسرين إلى أن المشار إليه هنا هو الكتاب السابقة على القرآن . وذهب آخرون إلى أن اللام هنا ليست للبعد ، وأن تلك بمعنى هذه ، وعلى هذا تكوّن (تلك) إشارة إلى آيات القرآن ؛ لأنه لم يذكر للكتب المتقدمة ، ولأن الحكيم وصف للقرآن ، دليل هذا : ﴿ أَلَمْ يَكُنْ أُنْزِلَتْ آيَاتُ ... ﴾ (١) [هود] .

الأخرى ، والآن تُوقع العقوبة على من يستخدم تلك المادة ، لأن ذلك عمل قد تم بغير حكمة . قد نأخذ منه ظاهر النفع ، لكن له جوانب متعددة من الضرر ، فقد سمّم الحيوانات وسمّم الزروع .

إذن : فالحكمة ^(١) تعنى : أن تضع الشيء فى موضعه ؛ ليعطيك فائدة لا تحدث ضرراً فيما بعد .

وقد أنزل الله المنهج فى الكتاب ليقود حياتنا إلى كل صلاح . فإن طبقناه ؛ فلسوف يأتى منه كل نفع ، ولن يأتى لنا أى ضرر ، وضربنا المثل فى المعطيات التى أعطاهما الحق لنا فى الكون ، فسبحانه خلق لنا الحيوانات ؛ لناخذ من لبنها ، ونأخذ من أصوافها ، ونأخذ من جلودها ، ونأكل من لحومها . وهو القائل :

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ... ﴾ (٧)

[التحل]

أى : أنها ستعطينا درجة من الراحة ، وإذا كان الإنسان قد اخترع أدوات أخرى تحمل عنا هذه المشقات ، وتبلغنا غاياتنا بدون تعب ؛ فهذه اختراعات تحقق مصلحة البشرية - وقد كانت البشرية تحمل أمتعتها فوق الحمار أو البغل - وقد صنع الإنسان هذه الاختراعات ؛ فصارت عندنا السيارات الكبيرة التى تحمل أطناناً من المواد والمتاع ، ولكن لم تلتفت إلى ما تحدثه من عوادم تسبب فساد الهواء ، وتلوّثه على عكس فضلات الحمار أو البغل ، التى تفيد فى خصوبة الأرض .

(١) الحكمة : العوالب والسداد والحزن والعلم والعدل والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل . قال تعالى : ﴿ وَبَلَّغْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ... ﴾ (١٩٩) [البقرة] والحكيم : ذو الحكمة والرشاد الذى يتقن كل أمر يتولاه من حكم يحكم حكماً فهو حكيم ، والحكيم من أسماء الله الحسنى قال تعالى : ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَكِيمٌ ... ﴾ (١٠٧) [البقرة] .

إذن : فصناعة السيارات إن لم تتخلص من عيوب عوادنها بأسلوب ما ، فهي اختراع بلا حكمة ، ويجب البحث عن وسائل لإزالة أضرار احتراق الوقود ، وبذلك نستفيد من سرعة السيارات ، وقدرتها على حمل البضائع ، ونتخلص مما تسببه من ضرر . وهكذا نعرف أن الحكمة هي : وضع الشيء في موضعه المفيد فائدة دائمة لا يأتي من بعدها ضرر .

ولفائل أن يقول : وما معنى قول الحق : ﴿الْكِتَابُ الْحَكِيمُ﴾ هل الكتاب بمفرده له حكمة ؟ أم أن الحكيم هو من أنزل الكتاب ؟ ونقول : إن معنى ﴿الْكِتَابُ الْحَكِيمُ﴾ أنه الكتاب الذي يمتلىء بالحكمة الصادرة من الله ، أو الكتاب الذي أنزله الرب الحكيم . وكلمة «حكيم» على وزن «فعليل» ، ومثلها مثل «كريم» و«رحيم» وتأتي مرة بصيغة فاعل ، ومرة بصيغة فعليل^(١) ، وموضعها هو الذي يبين لنا ذلك .

ومعنى كلمة «الْحَكِيمُ» يتضح لنا من سياقها : فإن نسبت الأمر إلى الحكيم فهو كتاب صادر من الحق سبحانه ، وإن أردت الوصف بمعنى فاعل فهو من حاكم ، والحاكم هو الذي يحكم في قضايا ، ليبين وجه الحق فيها ، والقرآن يحكم في كل قضايا الإيمان . وقمة العقيدة التي يحكم فيها القرآن هي لا إله إلا الله . ومن يفعل عكس ذلك هو الظالم ، وسبحانه القائل :

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٣)

[لثمان]

والقرآن يحسم هذه القضايا ، وهو حاكم قاضل فيها^(٢) .

(١) صيغة فاعل تصاغ للدلالة على اسم الفاعل من الفعل الماضي الثلاثي المتصرف ، وليأسأ على هذا فإن فعل (كرم) مثلاً تصاغ منه صيغة اسم الفاعل (كأكرم) وكذلك (بخل) يصاغ (بأبخل) وهذا يدل على معنى طارىء غير ثابت ، أما إن كان المعنى ليس طارفاً حادثاً وإقما هو دائم ، فيجب التصرف بتغيير صيغة « فاعل » الدالة على الحدث إلى أخرى دالة على الثبوت كأن نقول : كريم ، ببخل . ومن هذا أيضاً حكيم . فهي صفة لها ثبوت ودوام في حق الله ، ولذلك عبرت الصيغة من « فاعل » إلى « فعليل » . انظر : (النحو الوافي ٣ / ٢٤٢) .

(٢) القرآن حكيم : لأنه صادر من أحكم الحاكمين .

فإن قلت : «محكم» تكون قد نسبته الله ، وإن قلت : «حاكم» فهو الفاعل وهو يحكم في قمة العقيلة «لا إله إلا الله» ، وهي شهادة ذات لذات ، وشهادة مشهد من الملائكة ، وشهادة أدلة من الخلق :

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ...﴾ (١٨) [آل عمران]

وساعة يفصل القرآن في هذه القضية ، فهو يحكم فيها حكماً عدلاً بين وجه الحق في قمة العقائد . وهو حاكم في الأفعال ؛ فيبين الحلال من الحرام ويضع حداً فاصلاً في الأحكام بين الحلال والحرام . وحاكم في الأخلاق .

إذن : «حاكم» تعني ما يبين وجه الحق فيما تتعارض فيه الآراء والأفكار والمعسكرات المتضاربة .

و«حكيم» : إما أن تكون بمعنى «فاعل» وإما أن تكون بمعنى (مفعول) ووقعت الحكمة من فائله عليه ، فصار «محكماً» ، وإن كانت كلمة الحكيم بمعنى فاعل تكون بمعنى «حاكم» وكلمة حاكم تدل على أن هناك فريقين : فريق يقول قضية ، وفريق آخر يناقضه ، فيأني الحاكم ؛ ليفصل بين الأمرين ، وليعدل وينصف .

وقد جاء القرآن هكذا : حاكماً في أمر القمة التي اختلف الخلق فيها ؛ فمنهم من أنكر وجود إله وهم الملاحدة . ومنهم من قال : إن الإله هو غير الله ، ومنهم من قال : الإله شريك لغيره ، فجاء القرآن ؛ ليفصل في هذه المسألة ، وحكم فيها حكماً واضحاً ، وبين : يا من تقولون : لا إله ؛ أنتم كذابون ، ويا من تقولون : إن الإله غير الله ؛ أنتم كذابون ، ويا من تقولون : إن الإله له شركاء مع الله ؛ أنتم كذابون ، بل هو إله

واحد ، وهذا أول حكم فى قضية القمة .

وما دام الحكم فى قضية القمة قد صح ، إذن : فالاستقبال للمنهج سيكون واحداً ، فلا آلهة متعددة يضارب هذا ذاك ، أو يناقضه ، بل هو إله واحد ، يصدر عنه حكم واحد يحقق الوحدة فى التكليف للناس جميعاً ، ويُخرج جميع الناس من أهوائهم إلى مراده هو سبحانه ، ويكون القرآن حاكماً أيضاً فى الأفعال ، فقد يختلف الناس فى تقييمهم لفعل واحد . فهذا يقول : فعل حسن ، وآخر يقول : فعل قبيح ، ويحكم القرآن الأمر ويحدد الفعل الحسن ، قيامه به ، ويحدد الفعل القبيح ، فينهى عنه ، ويبين القرآن لنا الحلال من الحرام^(١) .

إذن : فالقرآن حكم فى العقائد وفى الأفعال وفى ذوات الأشياء حلاً وحُرمة ، وهو يحكم أيضاً فى قضية هامة تلى قضية الحكم فى قمة العقيدة ، وهى صدق البلاغ عن الله ، فهذا الرسول الذى يحمل البلاغ عن الله لا بد أن يكون صادقاً ، وقد جاء القرآن بالحكم فى هذه القضية بمعنى أنه قد جاء معجزاً ، فإن لم تكونوا قد صدقتم بأن هذا رسول ، فأتوا بمثل ما جاء به هذا الرسول . فإن عجزتم ، فالرسول بنفسه يخبركم أن القرآن ليس من عنده ، بل من عند خالقه وخالقكم .

وسواء أكانت «حكيم» بمعنى «فاعل» أم بمعنى «مفعول» فقد دللتنا على أنها تعنى وضع الأشياء فى نصابها وضعاً يحقق النفع منها دائماً ، ولا ينتج عنها ضارة أبداً .

ثم يقول الحق بعد ذلك :

(١) وفى هذا يقول رب العزة سبحانه : ﴿ وَأَنْزَلَ نَحْمَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الْفَرِيقِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ ﴾ [البقرة] فالحكيم هنا بمعنى حاكم ، أى : أنه حاكم بالحلال والحرام ، وحاكم بين الناس بالحق .

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِדْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴾

ما هو العجيب ^(١) - إذن - لى أن الله أوحى إلى رجل منكم أن يبلغكم إنذار الله وبشارته؟ ما الذى تعجبتم منه؟ وما موضع العجب فيه؟ وجاء تحديد العجب فيه ما ذكرته الحاشية فى آخر السورة السابقة من أنه:

﴿ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ... ﴾ (١٢٨)

[التوبة]

أى: من البشر، ومن العرب، ومن قبائلكم، ومن أنفسكم من تعرفون كل خلقه، فما العجيب فى أن يرسله الله رسولاً إليكم؟ إنكم قد ائتمتموه على أموركم من قبل أن ينزل عليه الوحي من الله، فكانكم احترامتم طبعه الكريم، وأنكم فى كثير من الأشياء قبلتم منه ما يصل إليه من أحكام.

ودليل هذا أنكم حين اختلفتم فى بناء الكعبة، وقالت كل قبيلة: نحن أولى بأن نضع بأيدينا أقدس شيء فى الكعبة، وهو الحجر، حين ذلك اختلفت القبائل؛ فما كان إلا أن حكموا أول داخل؛ فشاء الله أن يكون

(١) الشيء العجيب: غير المألوف للناس، والآدمى إنما يتعجب من الشيء إذا عظم موقعه عنده، وخفى عليه سببه. وقد تعجب المشركون من قضيائهم لم نستطع عقولهم استيعابها، فاحتاج الأمر من القرآن أن ينفى العجب عن هذه القضايا، وأن يدل على عكس ما فى أفهام هؤلاء المشركين، أما القضايا فمنها:

١- قضية توحيد الله سبحانه، فقالوا: ﴿ أَجْعَلُ الْإِلَٰهَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ (٥) [ص]

٢- قضية إرسال رجل منهم أى: من البشر، فقالوا: ﴿ وَجَعَلُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ... ﴾ (١٠) [ص]

٣- قضية البعث، فقالوا: ﴿ وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِنَّكَ تَرَاهُمْ لَنَا قُلُوبًا فَلْيُخَوِّفْهُمْ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ... ﴾ (٢٠) [الزمر].

أول داخل هو محمد بن عبد الله ، فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه المشكلة^(١) ، ولم يكن قد نزل عليه وحى بعد ؟ إنها الفطرة التي جعلته أهلاً لاستقبال وحى الله فيما بعد ، فماذا صنع ! لينهى هذا الخلاف ؟

جاء برداء ، ووضع الحجر على الرداء ، ثم قال لكل قبيلة : أمسكوا بطرف من الرداء ، واحملوا الحجر إلى مكانه . وتلك هي الفطرة اليمية . ورأينا أيضاً سيدنا أبا بكر عندما قالوا له وهو راجع من الرحلة التي كان يقوم بها : لقد ادعى صاحبك النبوة ، قال : « إن كان قد قالها فقد صدق » .

من أي أحداث جاء حكم أبي بكر ؟ أهو سمع من رسول الله كلاماً معجزاً ؟ أسمع منه قرآناً ؟ لا ، بل صدقه بمجرد أن أعلن أنه رسول . فقد جربه في كل شيء ووجده صادقاً ، وجربه في كل شيء ووجد أنه أمين ، فما كان محمد ليصدق فيما بين البشر ، ليكذب على الله .

وكذلك خديجة بنت خويلد حينما قال لها رسول الله ﷺ : يأتيني كذا وأخاف أن يكون كذا ، فبينت له أن المقدمات التي في حياته لا توحى بأن الله يخذله ويفضحه ويسلط عليه الجن : « إنك لتصل الرحم ، وتحمل

(١) كان محمد ﷺ يبلغ من العمر حينذاك ٣٥ سنة ، أي : قبل بعثته بـ ٥ سنوات ، وكانت القبائل من قريش قد اختلفت فيمن يضع الحجر الأسود في مكانه ، وأجمعوا للقتال ، وتعاقد بنو عبد الدار وبنو عدي على الموت ، ووضعوا أيديهم في جفنة مملوءة دماً . وبقي الأمر هل هذا أربع ليال أو خمساً . وروى ابن إسحاق في السيرة (١/١٩٧) لرفض قريش حكومة محمد في هذا الأمر أن « أبا أمية بن المغيرة قال : يا معشر قريش ، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه ففعلوا . فكان أول داخل عليهم رسول الله ﷺ ، فلما رأوه قالوا : هذا الأمين ، وغبنا ، هذا محمد ، فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر ، قال ﷺ : هلم إلي ثوباً ، فأني به ، فأخذ الركن (أي : الحجر الأسود) فوضعه فيه بيده . ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم ارفعوه جميعاً ، ففعلوا ، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ، ثم بنى عليه » .

الكلّ وتنصف المظلوم ، ولن يخزيك الله أبداً^(١) وبذلك كانت السيدة خديجة أول فقيه مستنبط^(٢) في الإسلام .

وقوله سبحانه : ﴿ اَكَا نَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ يعنى : التعجب من أن يصدر منهم العجب ، والقرآن يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ وما دام يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ فمن المنطقى ألا يكونوا قد تعجبوا ؛ لأنك حين تتعجب من شيء فإما أن تتعجب منه ؛ لأنه بلغ من الحسن مبلغاً فوق مستوى ما تعرف من البشر ، مثلما ترى صنعة جميلة وتقول : ما أحسن هذه الصنعة ، وتتساءل : ما الذى جعل هذه الصنعة جميلة إلى هذا الحد غير المتصور ؟

وأنت تقول ذلك ؛ لأن الصنعة قد بلغت من الجمال مبلغاً لا تصدق به أن أحداً من الموجودين فى إمكانه أن يصنعها . والمثال على ذلك : نجد من يقول : ما أحسن السماء ؛ وهو يتعجب من الشيء الذى يفوق تصورهِ . وقد يتعجب من شيء قبيح ، ما كان يجب أن يرد على الخاطر ، ولذلك يقول القرآن :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ... ﴾ (٢٨) [البقرة]

(١) حديث بدء الوحي من عائشة رضى الله عنها أخرجه البخارى فى صحيحه (٣ : ٦ وموضح آخرى) ومسلم فى صحيحه (١٦٠) .

- كانت السيدة خديجة بهذه المقولة قد تلخصت رسالة الرسول فى كلمات : تعيش مشاكل الناس نامراً للمظلوم مساعداً للمحروم فتحمل الكل .

وحلة الرحم ارتقاء بالأرحام والأقرباء وهو دواء الإنسانية ، يعيش فيه المجتمع بوجدان الجماعة وحنان الإسماء وإنصاف المظلوم هو اعتدال الموازين العدل . والقول هو الإسلام ؛ وبهذا صدق قول الشيخ فإنها أول قضية تستنبط رسالة الإسلام من رسالة الرسول قبل تمام الوحي .

(٢) الاستنباط فى الفقه : هو استخراج الفقيه للأسكام الشرعية من بطون الأدلة بأجتهاده وفهمه . ومنه قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّهُمَّ الَّذِينَ يُفْتِنُونَهُمْ ... ﴾ (٤٦) [النساء] . والاستنباط فى اللغة : استخراج الماء من قعر البئر إذا حُضِرَتْ .

أى: قولوا لنا: كيف قبلتم لأنفسكم الكفر ؟

لأن الكفر مسألة عجيبة تتنافى مع الفطرة .

وهنا يقول الحق :

﴿ أَكَاثِرُ النَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ... ﴾ (٢) [يونس]

وهنا تساءل : كيف تتعجبون وقد جئناكم برسول من أنفسكم ، ﴿ غَزِيْرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْرٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيْمٌ ﴾ (١٢٨) [التوبة]

أليس هذا هو المطلوب في الرائد ، فكيف تعجبون ؟ ^(١) .

إن عجبكم يدل على أن بصيرتكم غير قادرة على الحكم على الأشياء ، وما كان يصح أن يُستقبل الرسول بالعجب ، ونحن نتعجب من عجبكم هذا .

وحين نتعجب من العجب ؛ فأنت تبطل التعجب .

﴿ أَكَاثِرُ النَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ... ﴾ (٢) [يونس]

أى: أن إيهامنا لرجل منكم كان عجيبياً عندكم ، وما كان يصح أن يكون أمراً عجيباً ؛ لأنه أمر منطقي وطبعي .

ثم ما هو الوحي ؟ لقد سبق أن أوضحنا أن الوحي هو الإعلام بخفاء . وهناك إعلام واضح مثل قولك لاينك : يا بني اسمع كذا ، وافعل كذا . هذا إعلام واضح . وهناك إعلام بخفاء ، كأن يدخل عندك ضيف ؛ ثم يسهر خادمك - مثلاً - عن تحيته ، فتشير للخادم إشارة ؛ تعنى بها أن

(١) روى ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أنه : لما بعث الله تعالى محمداً ﷺ رسولا أنكرت الكفار ، وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله يشرأ مثل محمد ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . وما قال المشركون : ما وجد الله من رسوله إلا بتميم أبي طالب ؟ انظر : أسباب النزول للواحدي (ص ١٥٢) وتفسير القرطبي (٤ / ٣٢٣٢) وابن كثير في تفسيره (٤ / ٤٠٦) .

يُسْرِعُ بِتَقْدِيمِ التَّحِيَّةِ لِلضَّيْفِ ؛ مِنْ مَرَطِبَاتِ ، أَوْ حُلُومِ ، وَهَكَذَا تَكُونُ قَدْ
أَعْلَمْتَ خَادِمَكَ بِخَفَاءِ .

والحق سبحانه وتعالى يوحى إلى الحماد ، فسبحانه يقول : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتْ
الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ② وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ ﴾
يَوْمَئِذٍ نَحْدِثُ أَخْبَارَهَا ④ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ⑤ ﴾ [الزلزلة]

أى : أنه سبحانه وتعالى قد أعلمها إعلاماً خفياً ؛ وهى قد فهمت
بطريقة لا نعرفها .

وسبحانه يوحى للمحيوانات ، فهو القائل :

﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ① ... ② ﴾ [النحل]

وأنت لا يمكنك أن تقول : أنا سمعت الله وهو يوحى للنحل ؛ لأن
الوحى إعلام بخفاء ، وهو سبحانه أعلم بالطريقة التى تم بها هذا الوحى ،
والنحل قد فهم عنه سبحانه ، ولا شأن لك بذلك ، فلا تسأل عن كيفية
هذا الوحى . ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ
الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ③ ﴾ [النحل]

أى : أنها فهمت عن الله بما أودع فيها من الغرائز .

وسبحانه يوحى للملائكة وهو القائل :

﴿ إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ ... ① ﴾ [الأنفال]

ويوحى الحق سبحانه إلى غير الرسل ؛ كما أوحى إلى أم موسى

(١) قال الزجاج : يجئ أن يكون سمي تملأ ؛ لأن الله عز وجل نحل الناس العمل الذى يخرج من بطونها .

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ...﴾ (٧)

[القصص]

وأوحى سبحانه إلى الرسل جميعاً.

إذن: فسبحانه يوحى للجماة ، ويوحى للحيوان ، ويوحى للملائكة ويوحى للصالحين من غير الأنبياء ، ويوحى للأنبياء وللرسل .

والوحى - كإعلام بخفاء - يقتضى معلماً ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، ومُعَلِّماً ، وهو إما : الأرض ، وإما النحل ، وإما الملائكة ، وإما إلى بعض الصالحين من غير الأنبياء ، وإما إلى الرسل والأنبياء .

وقد يأتي الوحي من غير الله ، فسبحانه يقول : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ (١١٢) ...

[الأنعام]

إذن : فالشياطين يعلمون بعضهم البعض إعلاماً خفياً.

ويقول الحق : ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ...﴾ (١٦٣)

[النساء]

والموحى إليه هو محمد رسول الله ﷺ ، وهو وحى خاص بالرسول ، فلا تقل : أنا لم أسمع ماذا أوحى إلى محمد ، ولا أعرف كيف نزل

(١) زخرف : الزخرف : الزينة ، والمراد هنا : التسمويه والتزوير ، وزخرف القول غروراً : أى : حسن القول بتزيين الكذب .

(٢) الشُّرُور : ما غرّك من إنسان وشيطان وقهرهما ، والشُّرُور : الشيطان ﴿وَلَا يَفْقَهُكُمْ إِلَّا الْغُرُورُ﴾ (٢٢) [لقمان] . والغُرُور : الأباطيل ، ويجوز أن يكون الغُرُور جمع غار ، مثل شاهد وشهود . والغُرُور : الدنيا ومتاعها ، والغُرُور : الإغراء بالوعد الكاذب والتمنية . ﴿يَسْأَلُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (٢٠) [الاعطار] و ﴿فَلَا تَفْرُوكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا...﴾ (٢٢) [لقمان] . والغُرُور : الخداع وتزيين الشر والمعاصي . وغرر بنفسه وماله تفريراً وتفرة : عرضهما للهلكة من غير أن يعرف . والغُرُور : الخطر ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغُرُور . وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء . والتفريز : حمل النفس على الغرر .

إن الطاقة والقدرة العالية المرسلة إلى الموحى إليه تحتاج إلى قوة تحمل ،
وضررنا المثل من قبل بأن الإنسان حين ينقل طاقة من مصدر عال قوى إلى
مصدر ضعيف فهو لا يسرب الطاقة من القوى إلى الضعيف دفعة واحدة ،
وإلا لما تحمّل الضعيف تلك الطاقة القادمة إليه من القوى ، ولذلك نحن
نأتى بمحول يتحمل طاقة القوى ، ثم ينقل للضعيف ما يناسب قدرته ،
ومثال ذلك هو شراؤنا لمحول كهربى حين نقل الكهرباء من مصدر طاقة
عالى الجهد إلى مصدر آخر ضعيف قليل الجهد ؛ مثل المصباح الصغير الذى
تضيئه فى المنزل ليلاً لينير بالقدر المناسب كيلا نرتطم بالأشياء ، وهو ما
نسماه بالعامة «وناسة» . إذن : فمهمة المحول أن يستقبل من مصدر الطاقة
القوى ؛ ليضربه لمصدر الطاقة الضعيف .

فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يوحى للرسول ، والرسول من البشر لا يمكنه التلقى المباشر عن الله ؛ لذلك لا بد من واسطة تبلغ في الارتقاء بما يسمح لها بالتلقى عن الله ، وتستطيع أن تلتقى بالبشر ؛ وهذه خاصية الملك .

ورغم هذا أصاب الجهد والتعب سيدنا رسول الله ﷺ في أول تلقيه للوحي ، وكان ﷺ يعرق حتى يتفصد^(١) العرق من جبينه ، وإذا انصرف

(١) عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله ﷺ : « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول » أخرجه البخاري في صحيحه (٢) ومسلم (٢٣٣٣) .

(٢) تفصّد العرق : أى : سأل العرق من جيبته . وقد نالت عاتقة رضى فله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جيبته ليضمّد حرقاً . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢) ومسلم (٢٣٣٣) من حديث عائشة واللفظ للبخارى .

عنه الوحي قال: « زملوني . . زملوني »^(١) ويرتعد .

وكان الصحابة يقولون: كان إذا نزل الوحي على رسول الله ، وهو فاعد ؛ وقد تكون ركبته على فخذ أحد الصحابة ، فيجد الصحابي ثقلاً على رجله من شدة وطأة ركة الرسول ﷺ ، وإذا نزل الوحي ، والرسول يركب مطية فهي تنط منه^(٢) .

إذن : كان الوحي يُعيب رسول الله ﷺ ، ويعد أن يُسرى عنه التعيب^(٣) ؛ تبقى له حلاوة ما أوحى إليه ؛ فيتشوق ثانية للوحي .

وقد شاء الحق أن يشوق النبي ﷺ ، للوحي ففسر^(٤) الوحي لمدة من الزمن . وحين اشتاق النبي للوحي ؛ كان ذلك يعنى أنه قد شجن نفسه بطاقة متقبلة لاستقبال هذا الوحي ؛ بما فيه من تعب .

ولله المثل الأعلى دائماً ، فس أنت الجهد المبذول في رحلة إلى من تحب ، أثناء المطر ، والأرض موحلة^(٥) ومليئة بالشوك ، ورغم ذلك أنت تقطع الرحلة دون أن تلتفت لما فيها من إرهاق وتعب .

وشاء سبحانه أن يُرغّب رسوله شوقاً إلى الوحي ، رغم ما فيه من جهد ؛ لأنه التقاء مَلَكٍ ببشر ، وهذا اللقاء يكون على صورتين : إما أن

(١) المراد بالترميل هنا : طلب الحماية وإذهاب الحروف والروع والرهبة التي ألت بجسمه بما رآه ؛ عن طردن كف جسمه بالثياب وتغطيته . وزمل الشيء : أخفاه ، وزمله في ثوبه : أوى : لفه . والنزمل : التلطف بالثوب ، وقد نزمل بثيابه أي : تدثر . وفي حديث قتلى أحد : « زملوهم في ثيابهم » أي : لغوهم فيها . أخرجه أحمد في مسنده (٤٢١/٥) من حديث عبد الله بن ثعلبة .

(٢) تنط الناقة : تن من ثقل الركبان . عن أسماء بنت يزيد قالت : « إني لأحلة بزمام العضباء ناقة رسول الله ﷺ إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تنق عنق الناقة . أخرجه أحمد في مسند (١٥٥/٦) .

(٣) يسرى عنه التعيب : أي : يذهب عنه .

(٤) لمر الرحي : انقطع . والمفترة : ما بين كل نيتين ، وفي الصحاح : ما بين كل رسولين من رسل الله - عز وجل - من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . ومنه قوله تعالى : ﴿ سَلِّطَ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبِينُ لَكُمْ عَلَى قُرْآنٍ مِّنَ الرُّسُلِ ... ﴾ [المائدة] .

(٥) أرض موحلة : أي : أصابها الوحل ، وهو الطين الرقيق الذي يتج من أثر مطر أو ماء يصيب الأرض .

ينقلب الملك إلى مرتبة بشرية ؛ وهذه الصورة ليس فيها إجهاد على رسول الله ﷺ ؛ لأن عملية التحويل جاءت في الأعلى بينما يظل رسول الله ﷺ كما هو ، مثلاً دخل جبريل على رسول الله ، وكان معه بعض من الصحابة ، وسأل النبي ﷺ : ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟ وما الإحسان ؟ ثم اختفى السائل ، فسأل الصحابة رسول الله عن هذا السائل ، فقال : « هذا جبريل جاءكم يُعلمكم أمور دينكم »^(١) .

هذه هي الصورة الأولى في الوحي ، والتحول فيها كان من جهة الإرسال فلا مشقة فيها على النبي ﷺ .

أما الصورة الثانية ، فقد كان فيها مشقة على رسول الله ﷺ ؛ لأن الملك يظل على طبيعته ، والتحول إنما يحدث لمحمد ﷺ ، وكان التحول يقتضي عملية كيماوية تصيبه بالجهد ؛ فيقول بعد أن يسرى عنه : « زملرني » .

وشاء الحق أن يتلطف برسوله ، ففتر الوحي فترة من الزمن . وقال الكافرون من العرب : إن رب محمد قد قلاه^(٢) وهذا غباء منهم ؛ لأنهم

(١) عن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ، فقال ﷺ : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » . قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . . . الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠١) ومسلم في صحيحه (٨) . والشاهد من الحديث أن جبريل أتى رسول الله ﷺ في صورة بشرية ، فلم تكن شاقة عليه ﷺ .

(٢) عن جندب الجبلي قال : أبداً جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون : قد وُدع محمد . فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَاللَّهُ إِذَا ضَعِفَ (١) مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٢) ﴾ [الضحى] أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٩٧) والترمذي في سننه (٢٣٤٥) وقال : حديث حسن صحيح . وقد أورد ابن كثير في تفسيره (٥٢٢/٤) من الطريق الذي أخرجه مسلم من الترمذي حديثه إلى جندب ، بلفظ : « فقال المشركون : ودع محمد ربه » .

اعترفوا أن لمحمد رباً . وما داموا قد اعترفوا ، فعدم إيمانهم صلف^(١) وغباء ، وأرادوا بذلك أن ينسبوا النقص لمحمد ﷺ ، فقالوا : إن الله قد قلى^(٢) محمداً .

وقد شاء الحق أن ينقطع الوحي عن محمد ﷺ هذه المدة ؛ ليكشفهم أمام أنفسهم وأمام غيرهم ، لتكشف نواياهم ، وتثبت قلة بصيرتهم ، واقتادهم للمنطق السليم ، فهم حين اعترفوا أن لمحمد رباً ، كان عليهم أن يحتكمروا إلى عقولهم ؛ ليعرفوا أنهم قد أقروا بالالوهية ، لكنهم أرادوا بهذا الاعتراف أن ينسبوا النقص لرسول الله ﷺ .

ولو قاضيناهم إلى عقولهم ، وإلى الكون الذي عاشوا فيه ، وإلى الظواهر المادية المحسوسة لهم ، لعرفوا أن الأحداث لا بد لها من زمان ومكان ؛ لأن كل حدث يتطلب زماناً ومكاناً ، وإذا لم يوجد حدث ؛ لا يوجد زمان أو مكان .

ولذلك أقول دائماً لمن يسأل : أين كان الله ؟ أقول له : أنت جئت بالأبنية من الزمان ، والمكانية من المكان ، وهذا لا يتأتى إلا بوجود حدث . وما دام الله غير حدث ، فلا زمان يحدده « ولا مكان يُحِبِّزُه ؛ لأن الزمان كان به ، والمكان كان به . والأحداث هي عند البشر ، فهم من يستقرون في المكان » ويتوالى عليهم الزمان .

والزمان الذي يحدث فيه أي حدث اسمه « ظرف زمان »^(٣) ، والمكان

(١) الصلف : مجاوزة الحد في الأقدام والتكبر .

(٢) قلىته : كرهته غابة الكرامة « فتركه » . والفلى : البُغْضُ .

(٣) الظرف : هو الزمن أو المكان الذي وقع فيه الحدث ، ويسميه النحاة « المفعول فيه » أي : أن الحدث أو الفعل قد وقع (أوقع - أو سبق) في زمن ما ، ومكان ما .

الذى يحدث فيه الحدث اسمه «ظرف مكان»؛ وظرف المكان ظرف قار^(١) ثابت ، بينما ظرف الزمان غير قار ، بل هو حال ، وبعد قليل يصبح الحال زمناً ماضياً ؛ ويأتى المستقبل ليكون حاضراً ، ثم يصبح ماضياً .

وهكذا نعلم أن زمناً يحدث فيه التناوب بين المستقبل والحال والماضى ، والليل والنهار مما أوضح صرر ظرف الزمان وفيهما اختلاف ، فالليل يأتى والنهار خلفه^(٢) ؛ لأن النهار جعله الله ضياء ؛ للحركة والكدح والعمل ، وجعل سبحانه الليل ظلاماً ؛ للسكون والراحة، فإن لم تترخ بالليل ؛ لا تقوى على العمل فى الصباح ، وهكذا يكون الليل مكماً للنهار لا منافضاً له^(٣) .

وكذلك شاء الحق أن يكون الوحي بهذا الشكل ، فحين جاء الوحي لأول مرة أجهد رسول الله ﷺ ، ثم فتر الوحي ليسترىح ﷺ ؛ وسجد قدرته على استقبال الوحي من بعد ذلك .

وحين قال الكافرون : إن رباً محمد قد قلاه ، رد عليهم الحق سبحانه

(١) قار : مستقر ثابت . ومنه أيضاً القرار بمعنى الاستقرار ، كقوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً .. ﴾ (٦٦) [غافر] .

(٢) قال عز وجل : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴾ (١٦٦) إلى قوله تعالى : ﴿ لَا يَأْتِ الْبَقَرُ بِحَمْلٍ وَلَا يَجِدُ الْإِنْسَانُ رِجْلًا وَلَا يَأْتِ الْبَقَرُ بِحَمْلٍ وَلَا يَجِدُ الْإِنْسَانُ رِجْلًا .. ﴾ (البقرة) [قال ابن كثير فى تفسيره (٢٠١/١) : أى : هذا يجرى . ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة] ويقول سبحانه أيضاً : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ (١٧) [الفرقان] أى : جعلهما متعاقبان ترقياً لعبادة عباده له عز وجل ، فمن فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار ، ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل . وقال مجاهد وقتادة : خلفه ، أى : مختلفين ، أى : هذا يسواه ، وهذا يضيئه .

(٣) يقول تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَن يَعْلَمُ الْآيَاتِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّمَن أَبْصَرُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ .. ﴾ (الإسراء) وهاتان آيتان على توحيد الله وأن لهذا الكون الهاً واحداً ، ولذلك يقول رب العزة : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَتًا إِلَى يَوْمِ الْآخِرَةِ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ بِآيِكُمْ بِهِ تَكْفُرُونَ بِهِ أَفَلَا تَتَصَبَّرُونَ ﴾ (٦٧) [القصص] .

وتعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣﴾ والضحى ضحوة النهار وهي - كما قلنا - للعمل والحركة ، فإذا جاء الليل فهو يبدو وكأنه ضد النهار ، لكنه غير ذلك ، بل هو مكمل له ويساعده .

إذن : ففتور الوحي لمدة من الزمن كان لمساعدة رسول الله ﷺ لتجديد الحيوية . وقد أقسم الحق سبحانه بالضحى والليل ، وهو قسم بالظاهرة الكونية المشاهدة والتي يعترف بها كل إنسان ، مؤمنهم ، وكافرهم !

أقسم الحق بالضحى أنه ما قلى رسوله ^(١) ، بل شاء بفتور الوحي أن يعطيه طاقة تزيد من حركته ، وتزيد من جهده ليشتاق ﷺ لأمر الوحي . وبذلك أعانه الحق على مهمته ، وفي هذا أبلغ رد على من قالوا : إن رب محمد قد فلاه ، وإثبات أن الحق قد شاء لفترة فتور الوحي أن تكون كالليل مكوئاً ، ليهدأ ﷺ بعد الضحى المجهود الذي استقبل به الوحي .

(١) أقسم الله بالضحى والليل إذا سجي : لأن عظمة الأمل تجعل فيهما ، وذلك لاستقبال المعطيات الإلهية قائلاً : ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣﴾ [الضحى] وهذه حماية ﴿وَلَا خُوفٌ عَلَيْكَ مِنَ الْأَوَّلِ ۝٤﴾ [الضحى] تمام العناية ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝٥﴾ [الضحى] نعمة الرعاية ثم أقام له الدليل على المعطاء قائلاً : ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَّيْلًا قَابًا ۝٦ وَجَعَلَ خَالًا فَهْدًى ۝٧ وَجَعَلَ خَالًا فَاقْنًى ۝٨﴾ [الضحى] ما جعلت هذه المعطيات الثلاث فأطلب منك ثلاثاً : ﴿فَإِنَّمَا إِلَهُ الْبَنِينَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩﴾ [الضحى] وأما بيضة ربك فحدث ^(٢) [الضحى] وبهذا يكون انشراح الصدر .

(٢) سجي : سكن وأظلم وأمتد . والليل إذا سجي : إذا سكن بالناس أو إذا ليس الناس . وسجوا الليل : تغلبيت للنهار . وسجا يسجوا سجواً ، وسجي يسجي ويسجي يسجي : غطى شيئاً ما ، والتجية : التغطية .

(٣) تأمل هذا المعنى الذي أشار إليه فضيلة الشيخ في القسم بالضحى محل الحركة والكد والتعب ثم بالليل محل السكون لتجديد الطاقة ، ومطابقة هذا لتزول الوحي وجهد النبي في استقباله ثم انقطاعه لتجديد طاقة الرسول ﷺ . وقد أضاف ابن القيم ملحقاً كاملاً لهذا المعنى في كتابه : «النيان في أقسام القرآن» فقال : «تأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الوحي الذي والله بعد احتياسه عنه ، حتى نال أعداؤه : ودع محمداً ربه ، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة لاحتياسه واحتياجه» . نقله السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» (٢ / ٥١) .

وبعد أن تتجدد حيويته ﷺ يأتي الوحي من جديد ؛ لذلك قال الحق :

﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (٥)﴾

[الضحى]

وبعد هذه السورة يقول الحق سبحانه في سورة الشرح : ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)﴾ .

وهكذا بين لنا الحق أن مسألة فتور الوحي وعودته هي عملية متكاملة ، لكن الأغبياء فقط هم من يظنون أنها متناقضة ويقولون : (ظلمة - وضوء) ، و(ليل ، ونهار) والحق أنها متكاملة .

ومثل هذا الأمر نجده أيضاً فيمن يحاولون خلق عداوة بين الرجل والمرأة ، ولم يفهموا أن الذكر متَّحَمٌ للأنثى ، وأن الأنثى متَّحمة للذكر .

وهنا يقول الحق : ﴿أَكَاثَرُ النَّاسِ وَلَئِن أُنذِرُوا لَظَلُّوا إِلَّا رَجُلًا مِّنْهُمْ أَنُذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ... (٢)﴾ [يونس]

والإنذار - كما نعلم - هو الإخبار بشيء يمكن أن تتلافاه . أما البشارة ^(١) فهي الإخبار بخير يحثُّك من يبشرك على أن تقتنيه . وأنت تنذر من يهمل في دراسته بأنه قد يرسب ، وأنت حين تنذره إنما تطالبه بأن يجتهد ، وفي المقابل فأنت تبشر المجتهد بالنجاح وبالمستقبل الطيب .

إذن : فالإنذار يعنى أن تحث الإنسان على ألا يقبل أو يُقدِّم على

(١) الرزق : الحمل الضيل . أنقض ظهره : أثقلت حمله .

(٢) البشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير ، أما البشارة المقيدة فتكون بالبشر كقوله تعالى : ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

(٣)﴾ [آل عمران] ويكون على سبيل الاستهزاء بهم والسخرية .

ما يضره . والتبشير يعنى أن نحث الإنسان على أن يجتهد ؛ لينال ما يحبه .
والأمور فى الأحداث كلها تدور بين سلب وإيجاب .

ولسائل أن يقول : ولماذا جاء سبحانه بالإنذار قبل البشارة ؟

فنقول : إن كلمة «الإنذار» كلمة عامة لكل الناس ، حتى يتجنبوا
ما يقودهم إلى النار ، لكن البشارة تكون لمن آمن فقط . أو أن الإنذار
والبشارة للمؤمنين ، ولكن شاء الحق أن يجعل المؤمنين فى صف البشارة
دائماً ، وأن يكون الإنذار لئولئك من ضرورة التخليع من العيوب ، قبل
التحلية بالكمال .

فأنت تدفع عن نفسك الأمر الذى يأتى بالضّرّ أولاً ، ثم تتجه إلى
ما يجلب النفع من بعد ذلك ؛ لأن درء^(١) الفسدة مُقدّم على جلب
المصلحة^(٢) .

ونجد الحق سبحانه يحدد الإنذار بأنه للناس ، والناس : هم الجنس
المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة . وقد وقف بعض المستشرقين عند كلمة
«الناس» ، وأرادوا أن يدخلونا من خلالها إلى متاهات التشكيك فى
القرآن ، وقالوا : إن القرآن فيه تكرار لا لزوم له .

وأهم سورة أخذها هؤلاء المشرقون هى سورة «الناس» حيث يقول
الحق : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ
الَّذِينَ يُدْعَوْنَ بِالْغَيْبِ أَوْ يَفْقَهُونَ السِّفْتَ أُولَئِكَ هُمُ غَفَى الدَّارِ (٤) ﴾ [الرعد] . قال ابن

(١) الذُّوء : الدفع . يقول تعالى : ﴿ وَيَقْرَأُونَ بِالْغَيْبِ السِّفَةَ أُولَئِكَ هُمُ غَفَى الدَّارِ (٤) ﴾ [الرعد] . قال ابن
كثير فى تفسيره (٥١٠/٢) : أى : يلغعون القبيح بالحسن ، فإذا أذاهم أحد قابله بالجميل صبراً
واحتمالاً وصفحاً وعفواً .

(٢) المقصود بالمصلحة هو المحافظة على مقاصد الشرائع الأساسية ، والناس ذل الاستغناء على أنها خمس
ضروريات لا بد منها ، وهى : حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال . فكل تشريع أو حكم يحفظ
أحد هذه الأمور فهو مصلحة ، وكل ما يضر بها فهو مفسدة .

الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ^(١) (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ^(٢)
وَالنَّاسِ (٦) ﴿﴾ [الناس]

وهذا الجُمع من المستشرقين فهموا أن المعنى لكلمة «الناس» في كل آية من آيات هذه السورة هو معنى واحد . ولأنهم لم يتمتعوا بملكة اللغة ؛ لم يلتفتوا إلى أن معنى كلمة «الناس» في كل موقع هو معنى مختلف وضروري ؛ لأن الحق سبحانه أراد بكل كلمة في القرآن أن تكون جاذبة لعناها ، وأن يكون كل معنى جاذباً للكلمة المناسبة له .

والمثال أيضاً في كلمة «الناس» ؛ هو قول الحق سبحانه : ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ... (٥١)﴾ [النساء]

فهل كل الناس تتلقى الحسد ؟ لو كان الأمر كذلك فمن الحاسد؟ إذن :
فقوله الحق : ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ... (٥٤)﴾ [النساء]

إنما يعني أن هناك أناساً حاسدين^(٣) ، وآخرين محسودين . ولا تكون كلمة «الناس» عامة شاملة لكل الأفراد إلا في حالة الحكم العام .

(١) خنس يخنس خنوساً وخناساً : اتقىهم وتأنى . والوسواس الخناس المنحني للفرص فساعة ضعف النفس ينفض ، وساعة عزيمة النفس ينفض ، وهو الذي يوسوس في صدور الناس من الإنس والجن ، وهو إبليس يوسوس في صدور الناس ، فإذا ذكر الله خنس ، وعن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : «إن الشيطان أصبح خطمه (مقنم أنفه وقمه) على قلب ابن آدم ، فإن ذكر الله خنس ، وإن نسي انقم قلبه . فذلك الوسواس الخناس» . أخرجه أبو يعلی في مسنده (٢٧٨/٧) وأبو نعيم في الحلية (٢٦٨/٦) . ضعف إسناده ابن حجر في المفتح (٧٤٢/٨) وقال : «فيه عدى بن أبي صارة ، وهو ضعيف» ، وقيل إن له رأساً كراس الحية ، يجثم على القلب ، فإذا ذكر العبد الله تعالى تنحى الشيطان وخنس ، أي : ابتعد كمن صدم أو أصابه شيء . أبعده . والوسوسة : هي الإيهام بالشر .

(٢) الجنة : هم الجن ، سمو بهذا لاستتارهم عن أعين الناس ، وعنه : جن عليه الليل ، أي : ستره ، ومنه الجنين ؛ سمي بهذا لاستتاره في بطن أمه .

(٣) حسد من باب نصر وعرب - حَسَدًا : كره نعمة الله على غيره وعنى زوالها ، وقد يسعى ليزيلها . قال تعالى : ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥٠)﴾ [العلق] . أي : إذا حاول أن يزِيل نعمة الله بمختلف الوسائل ونظرات الحاسد متبعتها الحقد ، القاموس القرين للقرآن الكريم ، ص ١٥٣ .

والمثال هو قوله الحق : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ... ﴾ (٩٦) [آل عمران]

وهذا القول الحق يحل لنا إشكالاً عاماً ، فالبيت الحرام موضوع لكل الناس ، من لَدُنْ^(١) آدم ، وآدم هو أبو الناس .

ولا بد - إذن - أن يكون البيت موضوعاً قبل أن يكون آدم ، وأن الذي وضعه هو من غير الناس ، فالذي وضعه هو بأمر من الحق سبحانه ، فلا يقولن أحد : إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذي وضع البيت الحرام ؛ لأن مهجة إبراهيم - عليه السلام - كانت هي رفع القواعد من البيت ؛ لأننا نرقلنا : إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذي بنى البيت ؛ فكيف ينسجم هذا مع قوله الحق :

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ^(٢) مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ... ﴾ (١٢٧) [البقرة]

وهو قول نفهم منه أن إسماعيل كان شريكاً لوالده في الرفع والبناء ، ولا بد أن يكون قد امتلك درجة من القوة تجعله قادراً على مساعدة الأب في العمل .

وهذا القول أيضاً نفهم منه أن عملية رفع القواعد من البيت لم تتم وقت أن كان إسماعيل رضيلاً^(٣) ؛ لأن الحق سبحانه قال على لسان إبراهيم عليه السلام : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ... ﴾ (٢٧) [إبراهيم]

وهذا يعني أن البيت كان موجوداً قبل ذلك .

(١) لَدُنْ : ظرف زمان ، والمراد : من زمن آدم عليه السلام .

(٢) القواعد : جمع قاعدة وهي السارية وأساس البناء .

(٣) كان عمر إسماعيل عليه السلام وقت رفع القواعد مع أبيه إبراهيم ١٢ سنة ، أما كونه كان رضيلاً فهو من الإسرايلات للتلقة عن أهل الكتاب .

وقولنا هذا يرد على بعض العلماء الذين قالوا: إن إبراهيم - عليه السلام - هو أول من بنى الكعبة فتقول لهم: وماذا عن الخلق البشري من قبل إبراهيم إلى لدن آدم؟ أليسوا ناساً؟ فلماذا لم يكن لهؤلاء الناس من قبل إبراهيم بيتٌ محرمٌ؟

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يكون البيت الحرام لكل الناس من لدن آدم، وأنه موضوع من قبل الله.

وكلمة الناس - إذن - عامة حين يتعلق الأمر بحكم عام، وتكون خاصة في مواقع أخرى، مثل قوله:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...﴾ (٥٤) [النساء]

وأما سورة «الناس» التي قال بعض المستشرقين: إن فيها تكراراً، فالأمر ليس كذلك، بل هيأ لهم ذلك عجزهم عن امتلاك ملكة فهم اللغة.

وحين تناول كلمة «الناس» بالاستقراء^(١) الدقيق في هذه السورة، نجد الحق سبحانه يقول: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١)﴾ [الناس]

وهذا إعلان للربوبية لكل الخلق، فهو الرب الذي أوجد وأعطى الصفات لكل مخلوق.

ولا تحسب أنك تستطيع أن تشرد منه؛ فهو سبحانه يقول:

﴿مَلِكِ النَّاسِ (٢)﴾ [الناس]

أي: أنه يملك كل الخلق، وجعل لهم الاختيار في أشياء؛ ومنع عنهم

(١) الاستقراء: القراءة مع التفكير الدقيق في النص؛ للوصول إلى المعنى المراد منه. وفي الاصطلاح: تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية. (المعجم الوسيط).

الاختيار في أشياء ، ولم يقل سبحانه : «ملك الناس» ؛ لأن هذا القول يعنى أنهم مجبورون على الإيمان ، ولا يسعهم غير هذا ، ولكن الله جعلهم مختارين في الأمور التي هي مناط للتكليف^(١) ، وغير مختارين في أمور هي ليست محللاً لهذا^(٢) .

وأقول لأى واحد من غرّدوا على الإيمان ؛ فكفروا بالله ؛ أقول : أنت منمرّد على الله ، وتكفر به ، وتكرّ الألوهية ، فلماذا لا تكون منطقياً مع نفسك ، وتتمرد على كل الأحداث التي تصيبك ، فإن أصابك مرض ؛ قل له : لا ، لن أمرض .

فلا أحد يستطيع أن يدفع عن نفسه قدرأ شاءه الله ؛ لأن الأحداث^(٣) ستال من كل إنسان ما قدره الله له .

إذن : فكل إنسان هو مملوك لله . وهكذا نجد الفرق بين أن يقول سبحانه : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) ﴾ [الناس]

وأن يقول : ﴿ مَلِكِ النَّاسِ (٢) ﴾ [الناس]

«الناس» في الآية الأولى هم المربوبون ، والناس في الآية الثانية هم «المملوكون لله» فلا أحد يخرج عن قدرة الله في الأمور القهرية .

وتأتى «الناس» في الآية الثالثة : ﴿ إِلَهِ النَّاسِ (٣) ﴾ [الناس]

(١) مناط للتكليف : أى محل وموضع للتكليف . مثل الإيمان أو عدمه ثم مقتضيات هذا الإيمان ولوازمه وشروطه . وهي أشياء جعل الله الإنسان مختاراً فيها ، فله أن يؤمن أو يكفر . فإذا آمن فعليه أن يلتزم بمقتضيات هذا الإيمان ، وهو وإن كان ملزماً بهذا إلا أن له الاختيار في أن يفعل أو لا يفعل ، وبموجب هذا يكون الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة .

(٢) أما الأمور التي يكون الإنسان فيها مجبراً غير مختار فهي التي تتعلق بوجوده في هذه الحياة من زمن ميلاده ومكانه والظروف المحيطة به ورزقه وهيبته وخروجه من هذه الدنيا .

(٣) الأحداث : حوادث الدهر وحادثته أى : توبه وما يحدث منه ، وأحداثاً حدثت ؛ والمحدث من أحداث الدهر : شبه النازلة والرزء والمصيبة .

لتؤكد أن الحق هو الإله المعبود بحق ، وهو الذي يقبك عما ستأتى به الآية
الرابعة : ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ [الناس]

والآية الخامسة : ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس]

والوسواس الخناس : هو الذي يزين لك أفعال الشر في أذنك ، وهو
خَنَّاس ، لأنه يخنس ساعة يسمع قولك : «أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم»^(١) وهو يوسوس في صدور الناس الموسوس إليهم .

وهكذا نجد أن كلمة «الناس» قد جاءت ، لتعبر عن المربوبين ،
والمملوكين ، والمذلولين ، والموسوس^(٢) إليهم ، وأن من يوسوس قد
يكون من الجن ، وقد يكون من الناس .

إذن : فليس هناك تكرار بل جاءت الكلمة الواحدة بمعنى يناسب كل
موضع جاءت فيه .

والمثال من حياتنا - والله المثل الأعلى - قد أكون معلماً متعيزاً واختارتنى
الكلية التى أقوم بالتدريس فيها لأكون رائداً للطلاب ، ورئيساً لجمعيتهم
الصحفية ، ومشرفاً عليهم فى الرحلات ، ومراجعاً لتصحيح أوراق
إجاباتهم ، وهكذا تكون كلمة «الطلاب» لها معنى مختلف فى كل موقع .

(١) الشيطان : فيمال من شطن إذا بُعد ، وهو كل عات متعمد من الجن والإنس والدواب . والشايط :
الحبيث .

والرجم : الرمى بالحجارة . رجمه برجمه رجماً ، فهو مرجوم ورجيم ، والرجم : اللعن ؛ ومنه
«الشيطان الرجيم» ، أى : المرجوم بالكواكب ، صرفاً إلى فعل من مفعول ، والرجيم : الملعون ،
المرجوم باللعة ، المبعّد ، المطرود . والرجم : ما رجم به ، والجمع رجوم . والرجم والمرجوم : النجوم
التي ترمى بها الشياطين : ﴿وَجَعَلْنَا رِجْماً لِّلشَّيْطَانِ . . .﴾ [الملك] .

(٢) الوسوسة والوسواس فى اللغة : الصرير الخفى الذى يشبه همس . وهو أيضاً صرير الخلق (وهو حكى
المرأة) .

والحق يقول في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها : ﴿أَنْ أُنْذِرَ النَّاسَ وَيَشِيرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ^(١) عِنْدَ رَبِّهِمْ ...﴾ [٢] [يونس]

والحديث موجه لمحمد ﷺ وهو الرسول الخاتم .

إذن : فالمراد بإنذار الناس هنا ؛ هم جميع الناس .

وما المقصود بقوله : ﴿بَأَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ...﴾ [٢] [يونس]

إن القدم^(٢) كما نعرفه : هو آلة السعى إلى الحركة ، كما أن اليد آلة الإعطاء ؛ فتقول : فلان له يد عندي ، أو تقول : أنا لا أنسى أياديك على حين يقدم لك صديق هدية ما ، وهو قد سار على قدميه ؛ ليحضر لك الهدية ، ولكنه يناولك لها بيديه .

إذن : فكل جارحة^(٣) لها ظاهر في الحركة ؛ وفي الأعمال . فالقدم تسعى إلى الأشياء ، واليد تتحرك في العطاء ، والأذن في السمع ، والعين في الرؤية . وهكذا يكون معنى ﴿قَدَمٌ صِدْقٍ﴾ هو سابقة فضل ؛ لأنهم حين استمعوا إلى منهج الله ، وأدوا مطلوبات هذا المنهج كما يحب الله ؛ فعليك

(١) قدم صدق : كل ما قدمت من خير . قال ابن تينية : أي : أن لهم عملاً صالحاً قدموه . وقدم الصدق : المنزلة الرقيقة والسابقة . ويقول ذو الرمة :

وَأَنْتَ أَمْرٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ دُوَابَةٍ
لَهُمْ قَدَمٌ مَعْرُوفَةٌ وَمُفَاخَرٌ

(٢) القدم : ما يبطأ الأرض من الرجل ويجمعه أقدام قال تعالى : ﴿وَيُشِيرُ بِهِ الْأَقْدَامُ...﴾ [الأنفال] وهنا يراد بالقدم القدماء . وقد يأتي اللفظ عن طريق الكناية في قوله تعالى : ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ...﴾ [الرحمن] كناية عن شدة العذاب ، والقدم يستعمل مجازاً مرسلًا للمناظر والمكادرم التي يقدمها أهل الخير كقوله تعالى : ﴿وَيَشِيرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ...﴾ [٢] [يونس] .

(٣) جارحة جمعها : جوارح ، والمراد بها : أعضاء الجسم . وهي مأخوذة من الجرح بمعنى الكسب . جرح الشيء واجترحه : كسبه . كقوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاكُمْ بِالْيَلِّ وَيَهْدِيكُمْ مِمَّا جُرِجْتُمْ بِالنَّهَارِ...﴾ [الأنعام] ويقول سبحانه : ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾ [الجمانية] . جرحتم : كسبتم . واجترحتم : اكتسبتم .

يا محمد أن تبشرهم بالجنة . ، ذلك أن لهم سابق قدم ، سعى إلى الخير ، وهو قدم صدق .

لكن هل هناك ما يمكن أن نسميه «قدم كذب» ؟

نعم ، وهو ما يخلعه الأفاقون على تواريف الناس ، فيصفونهم بما لم يكن فيهم ، وهكذا نفرق بين قدم الصدق وقدم الكذب .

قدم الصدق - إذن - هو سابقة في الفضل أهلته لأن يكونوا موضع البشارة ، فهم قد صدقوا المنهج ، وأعطوا من واعد حق . والصدق - كما نعلم - هو الخصلة التي لا يمكن للمؤمن أن يتنحى عنها ، لأنه لو تنحى عنها ، فهذا يعني التنحى عن الإيمان . وحينما سئل رسول الله ﷺ : أيكون المؤمن جباناً ؟ فقال : نعم ، فقيل له : أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال : نعم ، فقيل له : أيكون المؤمن كذاباً ؟ فقال : لا ^(١) .

إذن : فالصدق هو جماع الخير . وعلى الصدق تدور الحركة النافعة في الكون .

وحين يصدق التاجر في ثمن الأشياء ؛ ويصدق العامل في إخلاصه للعمل ؛ ويصدق الصحفي في نقل الخبر ، ويصدق كل فرد في المجتمع ، هنا يتكامل المجتمع وينسجم ؛ لأن الفساد في الكون إنما ينشأ من الكذب ، والكذب هو الذي يخل بحركة الحياة .

لذلك أتى الله بكلمة الصدق في القرآن في أكثر من موضع « فهو القتائل : ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا ^(٢) بَنِي إِسْرَآئِيلَ مَوَآءِجِدَ... ﴾ (٩٢) » [يونس]

(١) أخرجه الإمام مالك في موطنه (ص ٩٩٠) من حديث صفوان بن سليم مرسلًا .

(٢) بَوَّأَ : أنزل وأسكن . والمَوَآءِجِدُ : المكان الذي أنزلهم الله تعالى فيه .

فحين قالوا : ﴿لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ...﴾ (٦١) [البقرة]

أنزلهم الله بمكان يحقق لهم ما طلبوا من طعام ، ^(١) فلم يخدعهم سبحانه ، ويأتى الحق مرة ثانية بكلمة الصدق فيقول :

﴿وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ^(٢) صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٨٤) [الشعراء]

أى : اجعل لى ذكراً حسناً فيمن يأتون من بعدى ، فلا يقال فى تاريخى كلام كذب ، وألا يخلع على الناس ما ليس فى .

وقد قال الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإنسان : ﴿وَوَعَيْنَا
الْإِنْسَانَ بَوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ^(٣)
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي^(٤) أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٥) [الأحقاف]

(١) هؤلاء هم بنو إسرائيل بعد ما أخرجوا من مصر وألقاهم الله من فرعون وجنوده ، وأنزل عليهم المن والسلوى طعاماً لهم ، فقالوا : ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا عَنِتُّ
الْأَرْضَ مِنْ أَقْلَاهَا وَقُلَّاقِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلَهَا قُلْ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهَيُّرًا مِّمَّا قَدْ
لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِنَا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُكْفَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيَّ يَمْشِي بَيْنَهُمُ الْحَقُّ يَمْشُونَ﴾ (١٥) [البقرة].

(٢) اللسان معروف وهو فى تعريف الفم يحرك الطعام ويكيف الصوت وينوعه . قال تعالى : ﴿لَا تُحَوِّلْ بِهِ
لِسَانَكَ لِتَفْجَلَ بِهِ﴾ (١٥) [القيامة] .

واللسان : أحد حواس الذوق والعلق . قال تعالى : ﴿وَلِسَانًا وَفُتًى﴾ (١٥) [البلد] واللسان : اللغة .
قال تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِزَاءَ السَّجْدِ وَالْوَالِدِينَ﴾ (١٥) [الروم] ولسان
صدق : السمة الطيبة والذكر الحسن .

(٣) الفصال : الفطام . والمعنى : أن مدى حمل المرأة إلى منتهى الوقت الذى يفصل فيه الرلك عن رضاعها
ثلاثون شهراً ، وفصلت المرأة ولدها ، أى : قطعته . وقصّل المولود عن الرضاع يفصله فصلاً وفصلاً
واقصّله : قطعه .

(٤) أوزعنى : أى : ألهمنى ووفقنى إلى أن أشكر نعمتك . .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبِلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّدَقِ الَّذِي كَانُوا يَعِدُونَ﴾ (٦٦) [الاحقاف]

ولماذا يصف الحق الوعد هنا بأنه وعد صدق ؟ لأن هناك من يعد الوعد الكاذب ، حين يعد أحدهم بما لا يملك ، أو أن تعد بما لا تقدر عليه ، أو أن تعد بما لا تمهلك الحياة لإنفاذه .

ولذلك قال الحق لنا : ﴿وَلَا تَقُولُوا لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكُمْ غَدًا (٦٧)﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ... (٦٨) [الكهف]

إذن : لا بد لك أن تسبق أي وعد بمشيئة الله ، لأنك حين تعد ، قد لا تمهلك إنفاذ ما وعدت به ، فقد تعد إنساناً بأن تلقاه في الغد في مكان ما لتحدثا في أمر ما .

ونقول : أضمنت أن تستمر حياتك إلى الغد ؟ هذا هو أول عنصر قد يُفقد ، ثم أضمنت أن تستمر حياته ؟ هذا هو العنصر الثاني الذي قد يُفقد ، ثم أضمنت ألا يتغير السبب الذي من أجله تلقاه ؟ ثم أضمنت إن اجتمعت كل هذه العناصر ألا تُغير أنت رأيك في هذه المسألة ؟

إذن : لا تجازف بأن تعد بشيء ليس عندك عنصر من عناصر الوفاء له ، وأسند كل عمل إلى من يملك كل العناصر ، وقل :

﴿إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ... (٦٨)﴾ [الكهف]

إذن : فرعد الصدق معناه أن يكون الوعد بمن هو قادر على أن يحققه قطعاً ، ولا تخرج^(١) الأشياء مهما كانت عن قدرته ، ولم يترك الأشياء

(١) مصداقاً لقوله تعالى : ﴿وَقُلْ كُلٌّ عَلَىٰ ظَنِّي لَا يَخْتَلِفُ ... (٦٨)﴾ [الفرقان] ، وقوله : ﴿إِنَّمَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ... (٦٨)﴾ [آل عمران] .

لأنه باق . ولن يتغير رأيه ؛ لأنه ليس حدثاً يتغير . بل بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير . وسبحانه وتعالى يقول : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ٥٥ ﴾ [القمر]

هكذا وعد الحق عباده المتقين ^(١) بأنهم سوف يقعدون في حضرته مقعد صدق وهو الملك المقتدر . وسبحانه يقول : ﴿ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ... ٨٠ ﴾ [الإبراهيم]

أى : أدخلنى فى هذه البلدة مدخل صدق للغاية التى لا أستحق من أن أقولها ، لا أن أدخل بغرض أمام الناس وأنا أخفى غرضاً آخر ، وكذلك أخرجنى منها مخرج صدق .

إذن : فكلمة الصدق دائرة ﴿ قَدْخَمَ صِدْقٍ ﴾ و ﴿ سَبَّأَ صِدْقٍ ﴾ و ﴿ مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴾ و ﴿ مُدْخَلَ صِدْقٍ ﴾ و ﴿ مُخْرَجَ صِدْقٍ ﴾ وكل هذا يُحببنا فى الصدق ؛ لأن كل أمور الحياة ؛ وفضائلها ، وخيراتها ، وما ينتظر الناس من سعادة ؛ كل ذلك قائم على كلمة الصدق ^(٢) .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمها يقول الحق سبحانه : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْخَمَ صِدْقٍ ... ٢ ﴾ [يونس]

أى : أن لهم سابقة فضل عند ربهم يجازيهم بها ؛ لأنهم عملوا بمقتضى

(١) من هؤلاء المتقين الذين وردت السنة بأنهم فى مقاعد صدق عند الله عز وجل ، المقسطون ، فعن عبد الله بن عمرو عن النبى ﷺ أنه قال : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل » وكلنا يمينه يمين ، الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وحارلوهم أخرجه مسلم فى صحيحه (١٨٢٧) والناسى فى سنته (٢٢١/٨) .

(٢) من عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهذى إلى البر ، وإن البر يهذى إلى الجنة ، وما زال الرجل يصدق وينحى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً » . الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٠٩٤) ومسلم (٢٦٠٧) .

منهجه ، أما موقف الكافرين فهو مختلف ؛ لذلك يقول فيه الحق سبحانه : ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴾ (١) [يونس]

ولماذا جاء سبحانه بخبر الكافرين هنا رغم أن الموقف هو إنذار وبشارة ؟

ونقول : إن الرسول ﷺ حين أبلغ المنهج عن الله ، استقبله أهل الإيمان بالتصديق ، أما الكافرون فقد اختلف موقفهم ، فأتتهم بعضهم رسول الله ﷺ بأنه ساحر " .

وجاء قول الحق على هذه الصورة المينة بالآية ؛ لأن القرآن يحذف أشياء أحياناً " ، لأن لباقة السامع تنتهي إليها ، فلا يريد أن يكرر القول . وانظر إلى قصة بلقيس ، حيث نجد الهدهد يقول لسيدنا سليمان :

﴿ أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ... ﴾ (٢٢) [النمل]

هذا هو الهدهد وهو المخلوق الأقل من سليمان عليه السلام يقول له : لقد عرفت ما لم تعرفه أنت ، وكان هذا القول قد جاء ؛ ليعلمنا حسن الأدب مع من هو دوننا ، فهو يهب لمن دوننا ما يُعلمه لنا ، ألم يعلمنا الغراب كيف توارى سواة الميت ؟

(١) اختلف الكافرون فيما بينهم في الوصف الذي يريدون إطلاقه على محمد ﷺ لتشويه صورته أمام وفود الخبيج القادمة في الموسم فأرادوا أن يجمعوا على رأى قبيح ، أورد ابن هشام في السيرة النبوية (١/ ٢٧٠) : «اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة ، وكان ذا سن فيهم ، وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفد العرب من تقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأياً واحداً ، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ، ويرد قولكم بعضه بعضاً ، قالوا : فأت يا أبا عبد شمس ، فقل وأقم لنا رأياً تقول به . وانتهى الأمر على القول بأنه ساحر رغم التناقض فيما بينهم .

(٢) الخلف هو نوح من أنواع الإيجاز ، ويكون حسناً لقوة الدلالة عليه ، أو بقصد به تعديد أشياء ، فيكون في تعدد ما طول رسالة . فيحذف ويكتفى بدلالة الحال ، وتترك النفس ليجول في الأشياء المكتنفة بالحال عن ذكرها .

[المائدة]

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ...﴾ (٣١)

ويقول قاييل : ﴿يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَادِيَ
سَوَاءً^(١) أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ (٣١)

[المائدة]

وهكذا يتعلم الإنسان ممن هو دونه ، وعن سخره الله له . وانظر كيف
أبرز لنا الله أن الأدنى إن رأى خيراً ، لا بد أن يبلغه للأعلى ، فتتحقق
سببولة المعلومات ، التي يتخذ الأعلى على ضوءها القرار المناسب ؛
فألهدهد يقول لسيدنا سليمان : ﴿أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِشْتُكَ مِنْ سَبَأٍ^(٢)
بَنِيًا يَقِينٍ﴾ (٣٢)

[النمل]

ويتخذ سليمان قراراً بِنَفْذِهِ الهدهد : ﴿إِذْ هَبْ بِكُتَابِي هَذَا فَأَلْقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ
قَوْلَ عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ (٣٨)

[النمل]

ونتتابع الحكاية من بعد ذلك فيقول الحق : ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ
إِلَى كِتَابٍ كَرِيمٍ﴾ (٣٩)

[النمل]

فكان الهدهد أخذ الكتاب وألقاه إلى بلقيس فلما قرأته ؛ جمعت
قرمها ؛ لتخيرهم . وهكذا حذف القرآن بعضاً من التفاصيل التي إن رويت
تكون تكراراً ، ولكن جاءت المسألة بهذه الصورة ؛ ليدلنا الحق على أن
أوامر التلقي كانت سريعة بحيث لا يوجد فاصل بين الأمر وتنفيذ الأمر ،
فالتحم الأمران معاً .

(١) السَّوَاءُ فِي اللَّفْظِ : السَّوَادُ . وَالسَّوَاءُ : الْقَرَجُ . قَالَ تَمَالِي : ﴿فَرَسَوْنِ لَهَا الشَّيْطَانَ لِيُبْدِيَ لَهَا مَا وَوَدَّ
عَنْهَا مِنْ سَوَافَتِهِمَا...﴾ (١٧) [الأعراف] وقال : ﴿بَدَتْ لَهَا سَوَاءَتُهُمَا...﴾ (٢٤) [الأعراف]
وقال : ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَادِي سَوَآتَكُمْ...﴾ (٣٥) [الأعراف] . والمراد بالسَّوَاءُ
هنا : جسم الميت (قليل) .

(٢) سَبَأٌ : اسم بلدة باليمن كانت تملكها بلقيس ، وهي مدينة تعرف بمأرب قريبة من صنعاء .

وسَبَأٌ : اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن ، وهو «سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» .

إِذْ : فقرله الحق : ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴾ (٢) [يونس]

جاء منسجماً مع ما يُفهم من النص ، فهم لم يقولوا ذلك الاتهام إلا بعد أن بلغهم ﷺ أن الله قال له : بَشِّرْ وَأَنْذِرْ ، فلما بَشِّرْ وَأَنْذِرْ ، جاء قولهم بأن الرسول ساحر ، وهكذا نفهم كيف تكون موقفهم هذا من سباق الآية ؛ لأنهم لم يقولوا ذلك إلا بعد بلاغ الإنذار ، أو بلاغ البشارة .

وهكذا نجد أن القرآن قد لا يذكر الأشياء التي إذا سمع السامع الأسلوب أدخلها من نفسه دون أن يطلبها كلام منطوق ، ومثل هذا الأمر جاء في لقطة أخرى في قصة سبأ ، فبعد أن ائتمر الهدهد بأمر سليمان وذهب بالكتاب فالتقاء إلى ملكة سبأ ، وقرأته ، وجمعت القوم ؛ لتأخذ رأيهم فيما تفعله مع سليمان ، فكان من أمرها معهم ما ذكره القرآن ^(١) ثم علم سيدنا سليمان بأمر مقدمها مع قومها ^(٢) ، فنجد سيدنا سليمان عليه السلام يأل من حوله :

﴿ أَهْلُكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (٣٨) [النمل]

(١) قال سبحانه : ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنَّي أَخْبَأُ إِلَيْكُمْ كَوْكَبًا تَوَكَّمْتُ عَنْهَا لَمَّا جَاءَ السَّحَابُ وَاتَّبَعَتْهُ إِتِصَافًا تَافُتًا مَا كُنْتُ نَافِيَةً عَنْهَا كَثِيرًا رَدْتُهَا قَبْلَ لَاحِظٍ يَخَافُ لَوِ اتَّخَذَهَا اللَّهُ مَخِيلًا ﴾ (٣٦) قَالُوا نَحْنُ أَوْلَىٰ قُوَّةً وَأَكْبَرُ بَشِيرًا فَمِنْ ذَٰلِكَ قَالَ لَهُمْ تَأَنَّنَ الْفَرِيقَانِ فَاقْتُلَا الْمُكْفِرِينَ فَمِنْ دُونِهِمْ ثَمَرٌ يُذْكَرُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٣٧) [النمل] .

(٢) وذلك أن بلقيس قالت لفرمها : ﴿ رَأَيْتُ مُرْسَلًا إِلَيْهِمْ بِهَيْدَةٍ فَاظْفَرُوا بِهَا فَوَجَّعَ الْفَرَسُ لَوْنَهُ ﴾ (٣٩) [النمل] ثم جاء ما رد سليمان على هديتها حيث قال : ﴿ فَقَامَ جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالِ اتَّبَعْتُ رَأْيَ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا أَفْتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَيْدَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ (٤٠) أَوْجَعَ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا بَلَغَهُمْ بِحُجَّتِهِمْ لَا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا وَخَرَجْنَاهُمْ مِنْهَا إِذْ وَهُمْ صَاعِقُونَ ﴾ (٤١) [النمل] حيث قالت بلقيس : قد والله عرفت ما هذا بملك وملائج من طاقة ، وما نصنع بمكابرتة شيئاً ، وبعثت إليه : إنى قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك ؛ وما تدعوننا إليه من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه ، وكان من ذهب مفضض بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فجلس في سبعة آيات بعضها في بعض ثم أقبلت عليه الأبواب . ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/٤٦٣) .

إذن : فهو قد علم أنهم مُقبلون عليه بالإسلام ، فأراد أن ينقل العرش من مملكته إلى مملكته ؛ قبل أن يجيئوا ، وماداموا قادمين في الطريق ، فعلى من يذهب ليفك العرش وينقله ، لا بد أن تكون له طاقة تفوق قدرة الإنسان العادي ؛ ولذلك لم يتكلم الإنس العادي ، لكن الذي تكلم جنى غير عادي ، ذكي ، فمن الجن من يتميز بالذكاء ، ومنهم غير ذلك .

وجاء قول الحق سبحانه : ﴿ قَالَ عَفَرْتُ ^(١) مَنِ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ^(٢) ﴾ [النمل]

ومقام سليمان مع قومه قد يستمر ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ^(٣) . وسيدنا سليمان يريد التعجيل بنقل عرش بلقيس ، لذلك تجده يستمع إلى من عنده علم من الكتاب : ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ^(٤) أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ .. ^(٥) ﴾ [النمل]

ألم يكن مثل هذا القول يحتاج إلى إذن من سيدنا سليمان ، وأن يقول سليمان اذهب فيذهب ويحل العرش ويعود به ؟ نعم ، الأمر يحتاج كل ذلك ، ولكن القرآن جاء بالفصحة في تصوير متتابع للسرعة ، وجاء القرآن بخبر العرش ، وقد جاء إلى حيث يجلس سليمان عليه السلام :

﴿ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ .. ^(٦) ﴾ [النمل]

(١) العفريت: الشيطان القوي . وقد يكون من الإنس أو من الجن . وقيل : إن اسمه كوزن وإنه كان كانه جيل من ضخامة جسمه وقوته .

(٢) قال السدي وغيره : كان سليمان يجلس للناس للقضاء والحكومات من أول النهار إلى أن تزول الشمس .

(٣) هو أصف بن برخياء كاتب سليمان ، وكان صدقاً يعلم الاسم الأعظم . قيل : إنه قال : يا ذا الجلال والإكرام . وقيل : إنه قال : يا إلهنا وإنه كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت اتنى بعرشها . قاله مجاهد فيما نقله ابن كثير عنه في تفسيره (٣/ ٢٦٤) .

وهكذا حذف التفاصيل التي يسهل معرفتها ، والتي وقعت بين قول من عنده علم من الكتاب ، وبين تنفيذ نقل عرش بلقيس .

وكذلك حذف القرآن قدراً من الأحداث في الآية التي نحن بصدد خراطونا عنها ، فعندما بلغهم رسول الله الإنذار ، هنا قال الكافرون : ﴿ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٢) .

[يونس]

وقد قال الكافرون هذا الاتهام أكثر من مرة ، فمرة يقولون عن القرآن : إنه سحر ، ومرة يقولون عن محمد : إنه ساحر^(٣) . ولنسأل : ما معنى كلمة ساحر ؟ إن الساحر هو الذي يصنع أشياء ، ويوهمك أنها حقيقة ؛ وهي ليست بحقيقة .

ولذلك يجب أن نفرق بين الساحر وبين معجزة موسى ، حتى لا يقال : إن معجزة موسى عليه السلام وهي العصا كانت من جنس ما برع فيه سحرة فرعون ، صحيح أنها من جنس ما برع فيه قوم فرعون ، ولكنها ليست سحراً ؛ لأن الحق شاء أن يُغير من حقيقة العصا فجعلها أفعى ، أما سحر قوم فرعون^(٤) فهو لا يغير حقيقة الأشياء ، بل يوهم من يراها بأنها تغيرت .

(١) وردت الآية بقراءتين ، فقد قرأها ابن محيصن والكوفيون عاصم وحمره والكسائي « لساحر » وصفاً لرسول الله ﷺ . وقرأها الباقون (للسحر) وصفاً للقرآن . نقله القرطبي في تفسيره (٤/ ٢٢٣٢) . والقراءتان مؤنسان معاً .

(٢) اتهم الكفار القرآن بأنه سحر في بعض آيات من القرآن :
- ﴿ وَقَالِ الْفٰعِن كَفَرُوا لِمَا جَاءَهُمْ مِنْ هٰذَا اِلَّا سَحَرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٤٦) [سبا] .
- ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هٰذَا سَحَرٌ وَّآيٰتُ الْكَافِرِيْنَ ﴾ (٢٦) [الزخرف] .
- ﴿ اِنَّا نَتْلُو عَلٰیهِمْ آيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِمَا جَاءَهُمْ هٰذَا سَحَرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٧) [الحاقة] .
* وفي آيات أخرى اتهموا محمداً ﷺ بأنه ساحر :
- ﴿ وَغٰفِلُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّذٰرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا سَاحِرٌ كَذٰبٌ ﴾ (١) [ص] .

(٣) سحر قوم فرعون هو من نوع سحر التخيل والاختد بالعيون والشعلة ، ومبناه على أن البصر قد يخطل . ريشة غل بالشئ المعين دون غيره ، ولذلك قال تعالى : ﴿ نَحْمِلُ اِلَيْهِ مِنْ سَحَرِهِمْ اَنَّهُمْ قَالُوْا ﴾ [ملء] .

والسحر يقتضى ساحراً ، ويقتضى مسحوراً ، ويقتضى عملية السحر ذاتها . أما عن الساحر فهو الذات التى تقوم بعملية السحر .

ويقول الحق عن السحرة : ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ... ﴾ (١٦٦) [الأعراف]

أى : سحروا الأعين التى ترى الأمر المسحور على غير حقيقته ، رغم بقاء الشيء المسحور على حقيقته .

إذن : فهم قد أوهموا المسحورين بغير واقع ، لكن المعجزة - معجزة موسى - ليست كذلك ؛ لأنها لا تُغير من الرأى ، بل تغير من ^(١) حقيقة المرئى فعلاً . وقد دللنا القرآن على حقيقة هذه المسألة بالتجربة العملية حين اختار الله موسى وقال له : ﴿ وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَى ﴾ (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهشُّ ^(٢) بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ ^(٣) أُخْرَى ﴾ (١٨) [طه]

وحين أمر الحق سيحانه موسى بإلقاء العصا ، رآها موسى عليه السلام حية تسعى :

﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ﴾ (١٩) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ (٢٠) [طه]

فعندما رأى موسى عصاه ، قد تحولت إلى حية تسعى على الأرض ، فرّ هارباً خائفاً ، ولكن الله أراد أن يثبت قلبه ويؤمنه إعداداً له للموقف الذى سيقيفه فيما بعد أمام سحرة فرعون فقال له رب العزة : ﴿ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سُبِّحْهَا سَبْرَتَهَا الْأُولَى ﴾ (٢١) [طه]

(١) السحر : هو التأثير الشديد ، فإن كان من المخلوق فهو تخيل وحيل ، وإن كان من الخالق فهو إعجاز وتغيير «أمة الشيء» بقدرته . والسحر يطلق على الشيء الجميل المؤثر مصداقاً لحديث رسول الله ﷺ «إن من البيان لسحراً ، وإن من الشعر لحكمة» وقد يكون السحر بحاسة من الحواس فيقال : عبه ساحرة وكلامه ساحر ، وقد يكون بالناسخ العام فى المخلوقات التى أبدعها الله .

(٢) ﴿وَاهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ [طه] أى : أهز بها الشجرة لينساقط ورقها لترعاه غنمى . نقله ابن كثير فى تفسيره (١٢٥/٣) .

(٣) مآرب أخرى : مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير ذلك .

إِذْ : فلم يكن هناك سحر في عيني موسى ، ولكن كان هناك تغيير فعلي في حقيقة العصا . فلما خاف طمأنه الحق سبحانه وأمره بأن يلتقط العصا ؛ لأنها ستعرد - بإذن الله - إلى سيرتها الأولى . والدليل على أن التغير قد حدث في حقيقة العصا ، أن السحرة الذين جمعهم فرعون من كل مكان ، ووقفوا في منافسة مع سيدنا موسى ، وقالوا له : ﴿ إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ (٦٥) [طه]

وقبل موسى عليه السلام التحدى ، وتجد القرآن يصور المسألة فيقول : ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (٦٦) [طه]

وقوله : ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ ﴾ يعنى : أن الحبال والعصى لم تتغير حقيقتها ولم تسع . وما إن رمى موسى عصاه حتى تحولت إلى حية فعلية تلتف ما صنعوا ، وهذا ما جعل السحرة يسجدون ويعلنون الإيمان ؛ لأنهم رأوا حقيقة واضحة ، وهى أن العصا قد تحولت بالفعل إلى حية .

إِذْ : فالساحر^(١) يرى الشيء على حقيقته ، والمسحور هو الذى تتغير رؤيته إلى الشيء ، فيُخَيَّلُ إليه أنه شيء آخر ؛ ولذلك لم يقل أحد : إن موسى تعلم السحر ، وإن من علمه غلبهم ، لا ، بل عرفوا أنها مسألة أكبر من طاقة البشر ؛ لأن حقيقة العصا نفسها قد تغيرت ، فقالوا :

﴿ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ (٧٠)

[طه]

ولم يقولوا : آمنا بموسى .

(١) الساحر اسم فاعل . قال تعالى : ﴿ وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (٦٥) [طه] والمسحور والمسحور من به صرع أو جنون يظن الناس أنه من عمل الساحر ، والسحار صيغة مبالغة مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ يَأْتُونَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴾ (٦٩) [الشعراء] والسحر : الجزء الأخير من الليل حتى مطلع الفجر وجمعه أسحار قال تعالى : ﴿ وَالْمُتَشَفِّينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ (٦٩) [ال عمران] .

إذن : فالتخيل إنما يحدث في عيني المسحور. أقول ذلك حتى نفهم غباء كفار قريش حين اتهموا رسول الله ﷺ بأنه ساحر ، يسحر الناس ، فيخرج الولد على أبيه ، وأهله . ويجعل العبيد يتمردون على ساداتهم . ولو كان رسول الله ساحراً ، فلماذا لم يُسحر من قالوا هذا الاتهام . وبقاء من يقول بمثل هذا الاتهام دليل على أن مسألة الإيمان بالمنهج وبالرسول لا علاقة لها بالحر .

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

ومن بعد ذلك يرد الحق على حكاية العجب من أن الله أوحى لرسوله ، وكذلك مسألة اتهام الرسول بالسحر ، فيلفتهم إلى قضية فوق هذه القضية ، وأنهم كان عليهم أن يروا العجب في غير مسألة الوحي إلى الرسول ﷺ .

أى : كان عليكم أن تروا هذه المسألة العجيبة ، وهى خلق السموات والأرض وتأملوا صنعها ^(١) ، وكيف حدثت ؟

وإذا كان الله هو الذى خلق السموات والأرض ، وجعلك أيها الإنسان تطراً على عالم ، وعلى كون معد لك إعداداً دقيقاً ، فكان يجب أن تلتفت إلى هذه المسألة قبل أى شىء آخر .

(١) القرآن الكريم منبث بالآيات التى تدعو إلى التفكير والتأمل فى خلق السموات والأرض وما بينهما ، فيقول عز وجل : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (٥٢) وَإِلَى السَّاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (٥٣) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (٥٤) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٥٥) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٥٦) ﴾ [الناشئة] .